

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اِنْ شَاءَ اللَّهُ

دستور اسلام

مع
نظام اسلام

از رشحات قلم

حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی

مکتبہ عثمانیہ

۳۵۳- مہران بلاک ، علامہ اقبال ٹاؤن ، لاہور

فہرست مضامین - دستور اسلام

۳	حاکم حقیقی، اللہ تعالیٰ کی ذات	۳۲	مجلس وزارت
۵	حدود سلطنت	۳۴	صفات وزیر
۷	قانون شریعت - ایک مکمل ضابطہ حیات	۳۶	وزیر اور سفیر میں فرق
۸	سلطنت اسلامی کے بنیادی اصول	۳۸	ولایت (گورنروں) کا تقرر
۱۱	منعقی ترقی کا شرعی حکم	۳۸	اولی الامر (حکام) - صرف مسلمان
۱۲	دستور اور قانون کا فرق	۳۹	مجلس شوریٰ یعنی اسمبلی کا قیام
۱۳	سلطنت کی ضرورت	۵۰	مشورہ کی تعریف
۱۳	صفات امیر	۵۳	ارکان شوریٰ (ارکان اسمبلی) کے اوصاف
۱۴	اسلامی حکومت کی تعریف	۵۸	مجلس شوریٰ کا قیام
۱۵	حکومت کی اقسام	۵۸	مشورہ کا طریقہ
۱۶	دارالحرب اور دارالاسلام	۶۰	طریقہ فیصلہ
۱۷	سلطنت کے لئے قانون کی ضرورت	۶۱	مشورہ کے بارہ میں حضور کا عمل
۲۰	شرائط امارت و صدارت	۶۲	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۲۶	فرائض امیر سلطنت	۶۳	خلفاء راشدین کا عمل
۲۸	فرائض امیر سلطنت - مزید تفصیل	۶۳	قانون سازی کا طریقہ
۳۱	کسی غیر مسلم کو عہدہ دینے کا عدم جواز	۶۷	انتخاب میں عورتوں کا کوئی حق نہیں
۳۵	طریقہ انتخاب امیر	۶۸	اسلامی حکومت کا نظریہ
۳۷	امیر مملکت کی حیثیت	۶۹	اسلامی حکومت کی غرض و غایت
۳۸	امیر سلطنت کی اطاعت	۷۲	طرز حکومت
۴۰	امیر مملکت کے اختیارات	۷۳	ملوکیت کے مفاسد
۴۰	صدارتی نظام	۷۳	موجودہ جمہوریت کے مفاسد
۴۱	موانع امارت	۷۶	اسلامی جمہوریت
۴۱	امیر مملکت کی معزولی اور علیحدگی		

۷۰	صوبوں کی تقسیم	۷۷	ایک شہ اور اس کا ازالہ
۷۱	پولیس	۷۹	اسلامی حکومت کی تشکیل
۷۲	اسلام کا مالیاتی نظام	۸۰	حکومت کا مذہب
۷۳	حکومت کے ذرائع آمدن	۸۱	محکموں کی تقسیم
۷۴	زکوٰۃ	۸۲	محکمہ پولیس
۷۵	عشر و نصف عشر	۸۳	بعض محکموں کی تفصیل
۷۸	خراج اور جزیہ	۸۴	محکمہ تعلیم
۷۹	معادن و خزان	۸۷	شعبہ تبلیغ
۸۷	جاگیریں	۸۹	تفرقہ کی حقیقت
۸۸	محاصل تجارت	۹۱	ذخائر ملیہ کی حفاظت و اشاعت
۸۹	سکہ کی تقسیم	۹۱	تعمیر مساجد
۹۱	اسلام کا معاشی نظام	۹۱	محکمہ عدلیہ
۹۱	سرمایہ دارانہ نظام	۹۲	عدل کی قسمیں
۹۲	اشتراکیت	۹۳	عدل و انصاف پر معاوضہ لینے کا حکم
۹۳	اسلامی نظام معاش	۹۳	عدلیہ کی آزادی
۹۷	حقوق مال و دولت	۹۵	رشوت اور سفارش کا انسداد
۱۵۰	تقسیم دولت	۹۵	عام شکایات کی اجازت
۱۵۷	تحقیق مسئلہ مساوات	۹۶	محکمہ فوج - مقصد جہاد
۱۵۸	شریعت کا فیصلہ	۹۷	فوجی انتظامات
۱۶۲	انسان اور حیوان میں فرق	۹۷	قتل مرتد
۱۶۳	مساوات (برابری) اور موااسات (ہمدردی)	۹۹	حکومت کا طہر
		۱۰۰	اسلامی حکومت کا فریضہ
		۱۰۱	بحری جہاز کی صنعت
		۱۰۲	دیگر سامان جنگ
۱۶۷	زمین پر سب سے پہلی حکومت	۱۰۷	جنگ میں احتیاطی تدابیر
۱۶۸	بعثت رسل کی غرض و غایت	۱۰۸	محکمہ صنعت و حرفت
۱۶۹	خلافت کی بشارت	۱۰۹	رفاہ عامہ
۱۷۲	جرائم اور ان کی سزائیں	۱۱۰	سیاست داخلیہ و خارجیہ

فہرست مضامین - نظام اسلام

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ط

محمد یحییٰ اور سپاس بے قیاس ہے اس خداوند ذوالجلال کیلئے کہ جو مالک حقیقی ہے ملک اور سلطنت کا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے اور کیوں نہ ہو موت اور حیات اور وجود اور عدم سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے

کما قال تعالیٰ تبارک الذی بیدہ الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیاء اس سورت کا نام سورہ ملک ہے اسلئے کہ اس سورہ میں حق تعالیٰ کے مالک الملک ہونیکے دلائل کا بیان ہے منجملہ دلائل کے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ کائنات کے وجود اور عدم کا مالک ہے کوئی مخلوق اسکے حیطہ قدرت اور دائرہ مملکت سے باہر نہیں نکل سکتی۔
یا معشر الجن والانس ان سبط عثم ان تنفذوا من اقطار السموت

والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطانا۔ شہنشاہ حقیقی وہی ہے کہ جو وجود اور عدم اور موت اور حیات کا مالک ہو اور جو خود اپنے وجود عدم کا بھی مالک نہ ہو اور جسے اپنی تندرستی اور بیماری کا بھی اختیار نہ ہو اسکی بادشاہت مجازی اور چند روزہ اور فانی ہے۔ خدا کو خدا اسلئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اسکے سوا کوئی بھی خود بخود نہیں خدا ہی نے کائنات کو اپنی رحمت سے ہستی کا لباس مستعار پہنایا ہے اسی حاکم الحاکمین نے اپنی رحمت اور عنایت سے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مسجد ملائک بنایا اور خلافت ارضی کا تاج ان کے سر پر رکھا تاکہ اسکے حکم کے مطابق رونے زمین کا انتظام کریں اس طرح نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت اور بادشاہت کا آغاز ہوا۔

بعد ازاں نبوت و رسالت کبھی برنگ فقیری و درویشی ظہور میں آئی اور کبھی برنگ شاہی و امیری جلوہ گر ہوئی جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جنکو مالک الملک نے نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت اور بیٹھال سلطنت اور بادشاہت عطا کی کہ رونے زمین کے امراء اور سلاطین اسکے سامنے زر خرید غلام سے زیادہ دم بخود تھے جنکی بیٹھال سلطنت کے قصے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

شاہ ذی القرنین جس کی فرمانروائی مشرق سے لے کر مغرب تھی اس کا قصہ بھی قرآن اور حدیث میں مذکور ہے۔

سب انبیاء کرام کے گزر جانے کے بعد حق جل شانہ نے اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی نبوت و رسالت کی ابتداء فقیری اور درویشی سے ہوئی مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی فقیرانہ اور درویشانہ گذری اور دشمنان دین نے ظلم و ستم کی کوئی نوع

کما قال تعالیٰ قل اللہ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر

ایسی باقی نہیں چھوڑی جو آپ پر اور آپ کے اصحاب و احباب پر اس کا تجربہ نہ کر لیا ہو۔
ادھر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اور ادھر ہار گاہ خداوندی سے وحی نازل ہو رہی تھی کہ آپ اپنے
اصحاب و احباب کو بشارت دیدہ پہنچنے کہ گھبرائیں نہیں۔ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو دولے
زمین کی بادشاہت اور داؤد اور سلیمان اور ذوالقرنین جیسی بے مثال سلطنت عطا کریں گے۔

مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق گر ہمیری تو نہ میرد این سبق
چا کر انت شہر ہا گیر ند وجاہ دین تو گیرد ماہی تا بہا

تیرہ سالہ زندگی کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ہجرت فرمائی
ہجرت کے بعد اسلام کے عروج اور ترقی کا دور شروع ہوا۔ قرآن کریم میں جہاد کا حکم نازل ہوا اور
سلسلہ غزوات و سرایا کا آغاز ہوا ۸۔ ۱۰ آٹھ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور پورا حجاز اور پورا نجد اور پورا یمن
اسلام کے زیر نگیں آگیا اور اس تمام علاقہ پر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اتنا بڑا وسیع رقبہ اسلام کے
زیر نگیں آگیا کہ پاکستان جیسی عظیم الشان مملکت اس کے ایک گوشہ میں رکھی جا سکتی ہے اور اسی
درمیان میں غیر قوموں سے معاہدے بھی ہونے اور جس قدر علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا شاہانہ
اور حاکمانہ طور سے اس کا انتظام شروع ہوا۔

۱۔ مسلمانوں کے لئے عشر اور زکوہ کا حکم نازل ہوا اور غیر مسلموں کیلئے جزیہ اور خراج کا حکم
نازل ہوا

۲۔ اور مقدمات اور نزاعات کے فیصلہ کیلئے قضاہ یعنی قاضی مقرر فرمائے۔

۳۔ اور انتظام ملکی اور اقامت عدل اور اقامت امن و امان کیلئے حکام اور ولایہ یعنی والی اور گورنر مقرر
کئے گئے حضرت علی اور حضرت معاذ کو یمن کا قاضی مقرر کر کے بھیجا۔

۴۔ اور عشر اور خراج اور جزیہ اور دیگر محاصل کی وصولی کیلئے محصلین زکوہ و جزیہ مقرر فرمائے۔

۵۔ اور بہت سے لوگوں کو جاگیریں عطا کیں اور بہت سی افتادہ اور غیر آباد زمینیں آبادی کے لئے
لوگوں کو مرحمت فرمائیں۔

۶۔ اور زراعت اور تجارت کے احکام صادر فرمائے کہ کونسی تجارت جائز ہے اور کونسی ناجائز اور
ممنوع ہے۔ یعنی بیع و شراء رہن و اجارہ اور سودی معاملات کے متعلق مفصل احکام نازل ہونے۔

۷۔ اور اندرون ملک انسداد جرائم کیلئے حدود و تعزیرات جاری کئے گئے۔

۸۔ اور مسلمانوں کے دینی انتظام کیلئے مؤذنین اور ائمہ کا تقرر فرمایا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کیلئے
قراء اور حفاظ قرآن اور علماء اور فقہاء کو مقرر فرمایا۔

۹۔ اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے دعاہ اور مبلغین روانہ کئے اور سلاطین عالم کے نام

دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ اور اس مقصد کیلئے سزاء کا تعین فرمایا کہ وہ سفیر حضور پر نور کے یہ والا نامے لیکر بادشاہوں کے پاس جائیں اور اس سے ان خطوط کا جواب لیکر آئیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں۔

۱۰۔ اور باہمی معاشرہ کی اصلاح کیلئے نکاح اور طلاق اور خلع اور نان و نفقہ کے احکام نازل ہونے اور مرنے کے بعد وصیت اور وراثت کے متعلق احکام نازل ہونے اور ماکولات اور مشروبات کے متعلق احکام نازل ہونے کہ کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام ہے اور مطلوبات کے متعلق بھی احکام نازل ہونے کہ کس قسم کا لباس جائز ہے اور کس قسم کا ناجائز ہے

یہ تو سب سیاست داخلی ہوئی اور دس سال تک غیر مسلموں سے جہاد و قتال اور ان سے عہد نامے اور صلح نامے ہونے یہ سب سیاست خارجی ہوئی اور آج کل کی اصطلاح میں سیاست داخلی اور سیاست خارجی کے مجموعہ ہی کا نام حکومت اور سلطنت ہے

غرض یہ کہ اسلام نے دینی اور دنیوی زندگی کے کسی شعبہ کو تشنہ نہیں چھوڑا کہ اس کے متعلق کامل اور مکمل احکام اور ہدایتیں نہ دی ہوں اور کوئی سیاست داخلی اور کوئی سیاست خارجی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے احکام نہ بتلا دیے ہوں۔

کتاب الحدود و التعزیر ملک کے اندرونی جرائم کے انسداد کے طریقوں پر مشتمل ہے اور کتاب الجہاد اور کتاب الصلح سیاست خارجی کے احکام پر مشتمل ہے جس کی پوری تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

پس کیا

اس تاریخی اور روشن اور واضح اور مسلم حقیقت کے بعد بھی کوئی نادان یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عکمرانی اور عدل عمرانی کا کوئی دستور اور قانون نہیں اسلامی دستور و قانون کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر جگہ اخلاقی پہلو بھی پیش نظر ہے اور مغربی ممالک کا دستور اور قانون اخلاق سے عاری اور کورا ہے اور بہت سے قوانین خاص خطہ اور خاص طبقہ کی مصطلحات کے لحاظ سے وضع کئے گئے ہیں اور قوانین شریعت مصالح عامہ پر مبنی ہیں جو مکان اور زمان کے بدلنے سے نہیں بدلتے اور بلا تفریق جنسیت مصالح عامہ کے کفیل ہیں اور بلا امتیاز نسل و رنگ خاص صدق اور عدل پر مبنی ہیں

و تمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً

حدود سلطنت

مجاز اور نجد اور یمن کا طویل و عریض رقبہ حضور پر نور کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آیا اور آپ کے

بعد خلفاء راشدین کے دور حکومت میں قیصر و کسریٰ کی حکومت کا تحفہ الگیا حضور پر نور ہی کی تعلیم و تلقین اور آپ ہی کی تربیت سے ابو بکر و عمر نے باوجود بے سرو سامانی کے آدمی آدمی دنیا کے دو حکمرانوں قیصر و کسریٰ کو بیک وقت زمین پر بکھاڑا اور بیک وقت ہلا کسی حکومت کی امداد کے ان کا تحفہ الگ جس کا تمام ساری دنیا نے دیکھا اور ان کے بے شمار گزینوں اور گلیخینوں کو لا کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا اور پھر ان تمام جواہرات اور دراہم و دنانیر کو مسجد نبوی کے ایک درویش امام اور خطیب یعنی فاروق اعظم نے مسجد کے ایک پھٹے ہوئے بورے پر بیٹھ کر صحابہ کرام کی موجودگی میں مدینہ منورہ کے فقیروں اور درویشوں پر تقسیم کر دیا اور ہاتھ جھاڑ کر خالی ہاتھ اپنے گھر میں چلا گیا اور اپنے لئے اس میں سے کچھ نہ رکھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حکمرانی اور عدل عمرانی کا کوئی دستور اور قانون نہیں وہ بتلائیں کہ ابو بکر و عمر نے حکمرانی اور عدل عمرانی کا دستور کس سے سیکھا تھا معاذ اللہ وہ بھی کیا کسی مغربی یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے اور بتلائیں کہ انہوں نے بلا کسی غیر ملکی حکومت کی امداد اور اعانت کے کس طرح بیک وقت آدمی آدمی دنیا کے دو فرمانرواؤں پر ہلہ بولا خلفاء راشدین اور خلفاء بنی امیہ اور خلفاء عباسیہ اور شاہان مغلیہ نے جو بے مثال حکومت قائم کی وہ سب شریعت اسلامیہ کے تعلیم کردہ دستور اور قانون کی روشنی میں کی معاذ اللہ امریکہ یا برطانیہ کے مشورہ سے حکومت نہیں کی۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن و سنت نے اسلامی حکومت کا کوئی خاص ڈھانچہ و خاکہ پیش نہیں کیا جس پر مملکت کی بنیادیں استوار کی جائیں۔ یہ ایک ہزار سالہ اسلامی حکومت کا ڈھنچائی اور بحیاتی سے انکار کرنا ہے خلافت راشدہ کے عہد سے لے کر سلاطین عثمانیہ اور شاہان مغلیہ کے عہد تک اصول حکمرانی میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوا شاہان اسلام قانون شریعت ہی کے ماتحت حکومت کا نظم و نسق چلاتے رہے اور قانون شریعت ہی کے مطابق فیصلے کرتے رہے تا آنکہ اپنی اندرونی کمزوریوں اور عیش پرستیوں اور غفلت شعاروں کے باعث سلطنت کے اختلال اور زوال کا باعث بنے کیونکہ عیش و عشرت اور نفس پرستی تمام برائیوں کی جڑ ہے جب سے مسلمان فرمانرواؤں میں عیش و عشرت و رقص و سرور اور نفس پرستی کا دور شروع ہوا اسی وقت سے اختلال اور زوال نے قدم بڑھانا شروع کیا اس میں اسلام کا کیا تصور ہے اصول اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی خرابی آتی تب تو اسلام کا تصور ہوتا لیکن جبکہ تمام خرابیوں کی جڑ اسلامی تعلیم سے انحراف ہے تو تصور اپنا ہے نہ کہ اسلام کا اسی اسلامی دستور اور آئین اور اسلامی قانون کی روشنی میں مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی جب تک ارباب اقتدار قانون شریعت کے پابند اور اس پر عمل پیرا رہے اس وقت تک حکومت مستحکم رہی اور جب سے اسلام کے آئین اور قوانین کو پس پشت ڈال دیا اور استبداد اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت اور انانیت کو شعیوہ بنا لیا اسی وقت سے حکومت میں ضعف اور اختلال پیدا ہوا یہاں تک کہ ہماری حاکمیت تبدیل بہ حکومت ہو گئی ابو جعفر منصور کا قول ہے کہ بنی امیہ کی سلطنت ٹھیک رہی

جب تک وہ قانون شریعت پر چلتے رہے اور جب ان لوگوں نے عیش و عشرت کو اپنا مقصود بنا لیا اور لذات اور شہوات میں طرے ہو گئے اور بے دھڑک احکام خداوندی کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کی نعمت ان سے چھین لی اور دوسروں کی طرف منتقل کر دی۔ و ان تتولوا یستبدل قومًا غیرکم

یہ تصور ہمارا اور ہمارے عمل کا ہے شریعت کے دستور اور قانون کا کوئی تصور نہیں جب تک ہم مذہب اسلام پر قائم رہے تو دنیا میں ہماری عزت اور احترام کا ڈنکا بجتا رہا۔

(۱) اور جب ہم شاہراہ مذہب سے دور جا پڑے۔

(۲) اور جب ہم جادہ عدل و انصاف سے دور ہو گئے۔

(۳) اور جب ہم خود غرضیوں کا شکار ہو گئے۔

(۴) اور جب ہم خیروں کے نقاتل بن گئے کہ ان کی زبان اور معاشرہ کے عاشق بن گئے گویا کہ بزبان حال یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی علم ہے اور نہ حکمرانی کا کوئی آئین اور دستور ہے اور نہ ہماری اپنی کوئی تہذیب اور تمدن ہے اور نہ اپنی کوئی سیاست ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خیروں اور دشمنوں (مغربی ممالک) سے مانگا ہوا ہے تہذیب اور تمدن اور لباس اور پوشاک اور معاشرہ میں غیر قوموں کی پیروی اور اتباع احساس کسری کی دلیل ہے۔

۵۔ اور جب ہم دین اور مذہب سے اس قدر بیزار ہو گئے کہ مذہب کے پرستاروں میں میں مسیح نکالنے کے عادی ہو گئے اور اپنی محفلوں میں علماء کا مذاق اڑانے کے خوگر ہو گئے تو جو عزت دین اسلام کے تعلق سے ملی تھی وہ خدا تعالیٰ نے چھین لی و کلاء اور بیرسٹروں کو محض قانون دان ہونے کی وجہ سے حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ شخص قانون حکومت ہی کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور نوبت ہائے رسید کہ مذہب اسلام کو ایک دفتر ادھام سمجھنے لگے ہیں اور اس وقت حال یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں باوجود اسلامی کہلانیکے علماء دین کو وہ حقوق بھی حاصل نہیں جو غیر مسلم اقلیتوں کو حاصل ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ افسوس کہ جس اسلام کی برکت سے حکومت ملی تھی اس سے بیزار ہو گئے

تیری بزم میں اب ہے ذلت ہماری نہ عزت ہماری نہ وقعت ہماری

قانون شریعت تمام دنیا کے قوانین اور دساتیر سے ہر اعتبار سے اکمل اور افضل اور بہتر اور برتر ہے دنیا کا کوئی قانون کسی حیثیت سے اسلامی قوانین کا مقابلہ نہیں کر سکتا نہ علمی اور فنی حیثیت سے اور نہ عدل و انصاف کے لحاظ سے اور نہ اخلاقی اعتبار سے پس ایسے کامل و مکمل قانون کا اتباع کبھی بھی زوال سلطنت کا سبب نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے مکمل دستور اور قانون سے اعراض اور انحراف زوال کا سبب

ہے اور قانون شریعت کی تمام قوانین عالم پر برتری اور بہتری عقلاء کے نزدیک مسلم ہے اس کا اتباع اور اس کی پیروی زوال کا سبب ہو ہی نہیں سکتی قرون اولی کے مسلمانوں کو رونے زمین پر جو اقتدار اعلیٰ میسر آیا تو وہ اسی قانون شریعت کے اتباع کی برکت سے۔

آمد م بر سر مطلب

اس تمہید کے بعد یہ ناچیز اس مختصر تحریر میں صرف دستور مملکت کے کچھ اہم مسائل پیش کرتا ہے اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اسلامی سلطنت کے یہ بنیادی اصول کس طرح کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں پس جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ کتاب و سنت نے اسلامی حکومت کا کوئی خاص ڈھانچہ پیش نہیں کیا اور کوئی ایسا مستقل خاکہ مسلمانوں کو نہیں دیا جس پر مملکت کی بنیادیں استوار کی جائیں تو یہ روشن خیال یہ بتلائیں کہ خلفاء راشدین اور شاہان اسلام نے کس اصول اور آئین کی روشنی میں ایک ہر ہر سال تک دنیا پر حکومت کی اور وہ کولسے بنیادی اصول تھے جن پر انہوں نے اپنی طویل و عریض مملکت کی عمارت کو بلند کیا اور عرب اور عجم اور ایران اور طوران اور آرمینیا آذربائیجان اور ہندوستان اور افغانستان اور ترکستان اور بخارا اور سمرقند اور تاشقند اور بحر عرب اور بحر روم اور بحر ہند پر اپنا اقتدار کیسے قائم کیا۔

حجاز اور نجد اور یمن کا تمام طویل و عریض رقبہ حضور پر نور کے زمانہ میں فتح ہوا صدیق اکبر نے اپنے دو سالہ زمانہ خلافت میں لقمہ ارتداد کا قلع قمع کیا اور مدعیان نبوت کو اپنی تبلیغ سے دریغ کا لقمہ بنایا اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا ان کی سرکوبی کی اور اسلام اور اسلامی حکومت کی جو بنیادیں متزلزل ہو گئیں تھیں ان کو مضبوط اور مستحکم کیا اور عراق اور شام کی طرف قبضہ و کسریٰ کی سرکوبی کیلئے فوجی ہمیشہ قدی شروع کی اور کچھ سرحدی علاقے فتح کئے دنیا کے دو آدمے آدھے فرمانرواؤں سے سلسلہ جہاد کا آغاز فرمایا۔ صدیق اکبر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے وقت ابو بکر کو اپنے محلے پر کھڑا کر دیا اور مسجد نبوی کا امام اور خطیب بن کر دیا کہ دنیا سے رخصت ہونے اسی طرح ابو بکر صدیق نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فاروق اعظم کو اپنا نائب نام مقرر کیا اور مسجد نبوی کی امامت اور خطابت اور محلے ان کے سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہونے فاروق اعظم نے خلیفہ ہونے کے بعد اس کام کی طرف توجہ کی کہ جس کی بنیاد صدیق اکبر ڈال گئے تھے اور اس مسجد نبوی کے امام اور خطیب نے قبضہ و کسریٰ پر فوج کشی کا حکم دیا تو بت ما بنجار سید کہ دس سال میں ایران اور عراق اور شام اور مصر (جو آج کل چار مستقل سلطنتیں ہیں) وہ اسلامی حکومت کے چار صوبے بن گئے

فاروق اعظم کے بعد عثمان بن عفان نے خلیفہ ہونے اور ان کے بعد خلافت میں تو مہنہ اور آذربائیجان اور افریقہ اور بحر روم کے جزیرے اسلام کے زیر نگین آنے اور ان کے بعد خلافت میں

اسلامی حکومت کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا کہ جو ہم دیکھنا سے بھی بالا اور برتر ہے قسطنطنیہ سے لے کر مدینہ تک اسلامی حکومت کا عرض تھا اور اندلس سے لیکر بلخ اور کابل تک اس کا حول تھا حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مشرق و مغرب و ایران مدینہ منورہ کے بیت المال میں پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ وعد اللہ الذین آمنوا امنکم و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم و لیمكنن لحم دینہم الذی ارتضیٰ لحمہم پورا ہو چکا دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ان تین خلفاء کے زمانہ میں اسلام دینی اور نبوی ترقی کے اعتبار سے بام عروج پر پہنچ گیا تھا۔ تمکین دین بھی علی وجہ الکمال حاصل ہوئی اور تبدیلی خوف بامن ایسا ہوا کہ معاملہ برعکس ہو گیا مسلمانوں کا خوف تو امن سے بدل گیا اور کافروں کا امن خوف سے بدل گیا خدا کوئی حرف گیر اور نکتہ چین بتلانے تو ہسی کہ باوجود بے سرو سامانی کے اتنی طویل و عریض سلطنت (کہ جس کا مجموعی رقبہ امریکہ اور روس کے مجموعی رقبہ سلطنت سے کہیں زیادہ ہے) ان اونٹ چرانے والوں کو سولہ سترہ سال کی مدت میں کیسے حاصل ہو گئی اور کن بنیادوں پر ان لوگوں نے اتنی طویل و عریض سلطنت کی سر بٹنگ عمارت قائم کر دی اور مسلمانوں کو ایسی عظیم سلطنت کا وارث بنا کر دنیا سے رخصت ہونے رضی اللہ عنہم کیا کوئی دیوانہ یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ ان حضرات کے سامنے کتاب و سنت سے حکمرانی اور جہان بینی کا کوئی نقشہ اور خاکہ نہ تھا یونہی بلا کسی اصول اور آئین کے اور بلا کسی قانون کے صدیوں کی مستحکم سلطنتوں کو تہ و بالا اور زیر و زبر کر رہے تھے۔

نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ ان حضرات نے امریکہ اور برطانیہ کے کسی کلچ اور یونیورسٹی سے قانونی اور فوجی تربیت حاصل کی تھی اس وقت تو امریکہ اور برطانیہ کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت امریکہ اور برطانیہ کا شمار و حشویں اور جنگیوں میں تھا جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے۔

یہ سب حضرات مسجد نبوی کے تعلیم یافتہ تھے نبی امی قدہ نفسی و ابی دای جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی اس کی تعلیم و تربیت سے صحابہ کو حکمرانی اور جہان بینی کے آئین اور قوانین حاصل ہوئے خلفاء بنی امیہ اور خلفاء عباسیہ کی فتوحات پر نظر ڈالئے کہ ان لوگوں نے عیسائی حکومتوں کو کس طرح تہ و بالا کیا اور ان کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور ہندوستان جیسا براعظم نظروں کے سامنے ہے کہ شاہان اسلام کس طرح بارہ ہزار فوج لیکر اس براعظم پر حملہ آور ہوئے اور اس کو فتح کیا اور آٹھ سو سال تک باوجود اقلیت کے ہندوستان کی ہندو اکثریت پر حکمران رہے اور شریعت کے آئین اور قوانین کے ماتحت حکومت کا نظم و نسق چلا رہے تھے فتادی عالمگیری اس کا شاہد عدل اس وقت آنکھوں کے سامنے ہے اور بارہ صدی ہجری تک اسلامی حکومتوں کا اصول حکمرانی ایک ہی رہا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی مدنی زمین پر جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہ سب قانون شریعت کے

مطابق چل رہی تھی فرض یہ کہ مغربی تعلیم یافتہ طبقہ کا یہ گمان کہ اسلام میں حکمرانی کا کوئی آئین اور دستور ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ اس قدر پرانا ہو گیا ہے کہ زمانہ حاضری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔

اس طبقہ کا یہ گمان اور خیال محض لاعلمی اور بے خبری پر مبنی ہے ان کو تاریخ اسلام کی کچھ خبر نہیں یہ گروہ تاریخ اسلامی سے بیگانہ اور تاریخ مغرب کا دیوانہ اور پروانہ ہے اس طبقہ کو دشمنان اسلام کی تاریخ ازبر ہے اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کی اس طبقہ کو کچھ خبر نہیں ان لوگوں نے اگر کبھی شاہان اسلام کی تاریخ پڑھی ہوتی تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ شاہان اسلام نے عیسائی حکومتوں اور مغربی سلطنتوں کو کس طرح زیر و زبر کیا ہے اور انہوں نے کیا کلہ ناسے انجام دیے اور کس طرح اسلام اور مسلمانوں کی عزت و شوکت کا سبب بنے ہیں تو اس قسم کے الفاظ زبان سے نہ نکالتے۔

آج سے دو سو سال پہلے کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسلامی حکومت کا دائرہ کس قدر وسیع تھا کل ہندوستان اور کل افغانستان اور کل ترکستان اور کل ایران اور کل بلاد عربیہ اور تونس اور الجزائر اور مراکش اور افریقہ کا ایک کثیر حصہ اور یونان اور سرویہ اور البانیہ اور بلغاریہ اور مانتھی نگر اور جزائر بحر روم اور سمرقند اور تاشقند اور روسی ترکستان کے بہت سے علاقے وغیرہ وغیرہ۔

یہ تمام علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں تھے اور اسلامی حکومتوں کے صوبے تھے دلداد گلن مغربیت اس اسلامی سلطنت کے رقبہ کی میزان تو لگائیں اور پھر امریکہ اور روس کے رقبہ سلطنت کی میزان اور اندازہ لگائیں کہ بیس سال کی مدت میں باوجود بے سرو سامانی کے اتنی عظیم الشان سلطنت کیسے حاصل ہوئی یہ سب حق تعالیٰ کا فضل اور نبی امیؐ خدا ابی وامی کی برکت تھی۔

یک سب نانے ترا بر فرق سر تو ہی جوئی لب نان در بدر

قرآن اور حدیث احکام جہاد سے بھرا پڑا ہے کیا غیر مسلموں سے جہاد بغیر حکومت اور سلطنت کے ممکن ہے جہاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حکومت قائم ہو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اس کا بول بالا ہو اس طبقہ کو خبر نہیں کہ شریعت اسلامیہ میں سلطنت اور مملکت کا وہ آئین اور دستور اور وہ قانون موجود ہے کہ جو فقط زمانہ حاضری کی نہیں بلکہ قیامت تک پیش آنے والی ضرورت کا کفیل اور ذمہ دار ہے بشرطیکہ وہ ضروریات واقعی ضروریات ہوں جن کے نہ ہونے سے حقیقتاً کوئی ضرر اور نقصان لاحق ہوتا ہو فضولیات اور نفسیات اور لذات اور شہوات کا نام ضروریات نہیں آخر یہ حضرات ان ضروریات کی فہرست بھی تو پیش کریں کہ وہ کونسی ضروریات ہیں جن کا حکم کتاب و سنت میں مذکور نہیں شریعت میں ضروریات اور فضولیات اور خرافات سب کے احکام موجود ہیں۔ یہ طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ زمانے کے تقاضوں کا لحاظ بھی ضروری ہے زمانہ کی رفتار سے جدید تقاضے پیدا

ہوئے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا آپ کچھ کہنا تھا وہ آپ نے کہہ لیا اور ہم نے سن لیا۔

اب شریعت کی طرف سے جواب سنئے وہ یہ ہے کہ آپ ان جدید تقاضوں کی تعیین فرمائیں کہ آیا وہ جدید تقاضے کیا ہیں اگر وہ جدید تقاضے جدید صنعت و حرفت سے اور جدید سامان جنگ سے متعلق ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان جدید تقاضوں کا پورا کرنا اسلامی سلطنت کا اولین فریضہ ہے اور ان میں تساہل اور غفلت برتنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ حق جل شانہ کے اس ارشاد و اعد و الحم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بہ عد و اللہ و عدو کم میں مادی طاقت اور جنگی سامان کی فراہمی کا قطعی حکم دیا گیا ہے اور عمل نبوی اور عمل صحابہ اس کا شاہد عدل موجود ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اسی مختصر تحریر میں اس پر مفصل کلام آجانے کا کہ کتاب و سنت نے مادی طاقت اور جنگی سامان کی تیاری اور فراہمی کے متعلق کیا احکام صادر کئے ہیں ناظرین کرام اس بحث کا انتظار فرمائیں۔

دنیا کے کسی عالم نے آج تک جدید صنعت و حرفت اور جدید قسم کے اسلحہ کی تیاری کی ممانعت کا فتویٰ نہیں دیا اور اگر زمانہ کے جدید تقاضوں سے نفسانی اور شہوتی تقاضے مراد ہیں مثلاً بے حجابی اور عریانی اور فحاشی اور رقص و سرود اور سینما اور تھمیر اور مخلوط تعلیم سو اسلام بیسویں صدی کے اس قسم کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے اس لئے کہ اسلام نفس پرستی اور شہوت پرستی کا دشمن ہے ایسے شہوانی اور نفسانی تقاضوں کے متعلق شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ جس تہذیب اور تمدن میں بے حیائیاں خلل ہوں وہ تہذیب قابلِ رجم ہے یعنی سنگسار کر دینے کے قابل ہے اس قسم کی تہذیب تہذیب نہیں بلکہ تعذیب یعنی عذاب الہی ہے جو قوم کو اوہانیت اور بے حیائی اور بد اخلاقی کی طرف لے جا رہی ہے ایسی تہذیب عین زنا ہے جو حکم زنا کا ہے وہی حکم اس کا ہے بلکہ ایک درجہ میں زنا اور بد کلری سے بڑھ کر ہے پہلے زمانہ میں زنا چھپ کر ہوا کرتا تھا اور یہ متمدن بد کلری اور مہذب بے حیائی مہذب ہوٹلوں اور کلبوں میں اعلانیہ ہو رہی ہے اس قسم کے جدید تقاضوں کی شریعت مطہرہ میں کہیں گنجائش نہیں اس قسم کے جدید تقاضوں سے ملک کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ ملک کی اخلاقی اور مالی اور اقتصادی حالت تباہ ہو جاتی ہے خوب سمجھ لو کہ اس قسم کے جدید تقاضے ترقی کا سامان نہیں بلکہ پوری قوم اور پوری سلطنت کی تباہی اور بربادی کا باعث ہیں پہلے زمانہ میں جو امراء و سلاطین کی عیش پرستیاں ملک کی تباہی کا سبب بنیں وہ موجودہ زمانہ کی عیش پرستیوں کا چالیسواں حصہ بھی نہ تھیں اس قسم کی عیش پرستیاں ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم مسلمانوں کی اور اسلامی ممالک کی دستگیری فرما اور مسلمانوں کو اس قسم کے جدید تقاضوں کے فتنہ سے محفوظ رکھ الامان الامان المفید آمین

اسلام مادی اور صنعتی و حرفی ترقی کا مخالف نہیں بلکہ اس کا حکم دیتا ہے کہ خوب قوت فراہم کرو

اور سامان جنگ تیار کرو وغیرہ البعد لسانی اور شہدائی ترقی کا دشمن ہے بلکہ اس کے کچلنے اور سنگسار کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ملک بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں اور ستم رانیوں اور رشوت ستانیوں سے پاک ہو جائے اسلام عقل اور فطرت کے دائرہ میں رعایا کو آزادی دیتا ہے مگر نفس کی آزادی اور مطلق العنانی کا دشمن ہے اس لئے کہ اگر نفس کو آزادی مل جائے تو ملک کی جان و مال اور آبرو سب خطرہ میں پڑ جائے اب اس تمہید کے بعد یہ ناچیز اہل اسلام کی طمانینت اور بصیرت کے لئے اور مفکرین آئین اسلام کی ہدایت اور اتمام حجت کیلئے یہ چند اوراق ہدیہ ناظرین کرتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اسلام میں سلطنت کا آئین اور دستور کیا ہے اور کیا ہے اور اس کے اصول کیسے پاکیزہ ہیں قبل اس کے کہ میں اس بحث کا آغاز کروں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ میں دستور اور قانون کا فرق واضح کر دوں۔

دستور اور قانون کا فرق

نظام حکمرانی اور حکومت کے بنیادی اصول کا نام دستور ہے کہ حکومت کس طرح اور کس طرز پر چلائی جائے امارت اور وزارت اور ولایت (گورنری) وغیرہ وغیرہ کے کیا شرائط ہیں اور اس کے کیا فرائض ہیں اور ملک کے انتظامی شعبوں سے جو احکام متعلق ہیں ان کا نام قانون ہے۔

اب میں اپنے مقصود کو شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس تحریر سراپا تقصیر کو قبول فرمائے اور اس گنہگار کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

فاقول و باللہ التوفیق و بیدہ ازمہ التحقيق ان ارید الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلطنت کی ضرورت

دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو خود غرضی اور شہوت پرستی سے خالی نہیں اور خود غرضی اور شہوت پرستی ہی تمام لقنوں اور برائیوں کی جڑ ہے جس کا عقلاء و شرعاً انسداد ضروری ہے اس لئے کہ قتل اور خونریزی اور چوری اور دہرنی اور غارتگری سب اسی خود غرضی اور شہوت پرستی سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے ضرورت ہوئی کہ ان مفاسد کے انسداد کے لئے ایک اجماعی قوت ہوئی چاہیے جو ملک کے افراد کو باہمی ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھے اور اندرون ملک مظلوم کا ظالم سے حق دلا سکے اور کسی زور آور کی یہ مجال نہ ہو کہ وہ کسی کمزور کو دبا سکے اور باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو یہ اجماعی قوت اس کا

مقابلہ اور مدافعت کر سکے سو اس اجماعی قوت کا نام حکومت اور سلطنت ہے جو ملک کے اندرونی اور بیرونی قند کا السداد کر سکے رعایا بلا بادشاہ اور امیر کے ایسی ہے جیسا کہ دریا کی ٹھیلیاں۔ بڑی ٹھیلی چھوٹی ٹھیلی کو نکل جاتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا بادشاہ کی مثال چراغ کی سی ہے کہ کسی گھر میں چراغ روشن ہے اور مختلف لوگ اس چراغ کی روشنی میں اپنے کام انجام دے رہے ہیں یکایک وہ چراغ گل ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا تو جس قدر سانپ، بچھو اور چوہے سوراخوں میں دبے ہوئے اور چھپے ہوئے تھے سب نکل پڑیں گے اور چوہ اور ڈاکو بھی نکل پڑیں گے اور جو ہو گا سو ہو گا خدا نہ دکھلانے اور نہ سنانے۔ آمین

مطلق سلطنت کی غرض و غایت

سلطنت کی غرض و غایت یہ ہے کہ ملک کی کثرت تبدیل بہ وحدت ہو جائے اور ملک کے تمام مشترک افراد ایک مرکز پر جمع ہو جائیں جس کو اصطلاح میں امیر سلطنت اور صدر مملکت کہتے ہیں یہ مطلق سلطنت اور مطلق حکومت کی غرض و غایت بیان کی گئی باقی خاص اسلامی حکومت کی غرض و غایت کیا ہے وہ عنقریب ذکر کیا جائے گی۔

صفات امیر

اس لئے ضروری ہوا کہ امیر مملکت ایسی صفات کے ساتھ موصوف ہو کہ جن کی وجہ سے اس کی ذات ملک کے مشترک افراد کا مرکز بن سکے اس لئے امیر سلطنت کیلئے یہ ضروری ہوا کہ وہ عاقل اور بالغ اور مرد اور آزاد اور شجاع اور ذی رائے اور ذی ہوش ہو اور اس کا فہم و فراست اور سیاست اور امانت اور دیانت ملک کے عقلاء اور مدبرین کے نزدیک مسلم ہو۔

امیر سلطنت کیلئے ان امور کا شرط ہونا تمام انبیاء کرام کی شریعتوں اور حکماء عالم کی حکمتوں اور عقلاء عالم کی عقلوں اور فراستوں کے اتفاق سے ثابت ہے اور ان امور کے شرط ہونے کی دلیل عقلی یہ ہے کہ ملک کے ہزاروں شہروں اور لاکھوں بستیوں کے مختلف افراد کا شخص واحد کی امارت پر دل سے متفق ہو جانا جب ہی ممکن ہے کہ جب امیر میں صفات مذکورہ پائی جائیں اس لئے کہ قیام سلطنت کا مقصد جب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب امیر صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو ورنہ وہ امیری کیا ہوا کہ رعایا کے قلوب اس سے کلرہ اور متنفر ہوں۔ سلطنت کا کلر خانہ اطمینان سے جب ہی چل سکتا ہے کہ جب رعایا دل و جان سے اپنے امیر کی مطیع ہو اور اس کو قابل اطاعت سمجھتی ہو اور اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک امیر میں ملک کے عقلاء سے بڑھ کر کوئی شان امتیازی نہ ہو اپنے سے کمتر کی اطاعت ہر کسی کا دل آمادہ نہیں ہوتا۔

شریعت اسلامیہ نے امور مذکورہ کے علاوہ اور بھی چند امور امیر مملکت کے لئے شرط قرار دیے ہیں جن میں اہم ترین امور یہ تین امر ہیں اسلام اور علم اور عدالت۔ اور عدالت سے مراد حق کا اتباع اور ہوائے نفسانی سے اجتناب ہے کما قال تعالیٰ یا داود انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الہوی اس لئے کہ اسلامی حکومت کا مقصد اور دینی مصلحت بغیر ان امور کے انجام نہیں پاسکتے و قال تعالیٰ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معہم الکتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فیہ ہامس شدید و منافع للناس۔

اسلامی حکومت کا قیام

عقلاً و شرعاً مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اپنے لئے کوئی امیر مقرر کریں جو ان کے دین کا اور ان کی دنیا کا قانون شریعت کے مطابق انتظام کر سکے اور ناموس اسلام کی حفاظت کر سکے صحابہ کرام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تجہیز و تکفین سے پہلے اپنا ایک امیر مقرر کیا جو ملک کا انتظام کر سکے جس سے مسلمانوں کے دین و دنیا کا تحفظ ہو سکے ملک کی دینی اور دنیوی ترقی اور ظالموں کی سرکوبی اور مظلوموں کی داد رسی اور فریاد رسی اور عدل و انصاف کا قیام اور سرحد و نیکی حفاظت بغیر امیر کے ممکن نہیں نیز مسلمانوں پر من حیث الاسلام ناموس اسلام کا تحفظ فرض ہے جو بغیر حکومت اور سلطنت کے ممکن نہیں۔

نیز نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کی طرف سے قانون شریعت لیکر آنے جس کا رائج اور نالذ کرنا امت پر واجب اور ضروری ہے اور یہ امر بدون قوت و شوکت اور بدون حکومت و سلطنت کے نہیں ہو سکتا اس لئے حکومت کا قائم کرنا فرض ہوا تاکہ مسلمان احکام الہی کو نالذ کر سکیں اور یہ فریضہ ملک کے ارباب حل و عقد کے ذمہ ہے کہ ملک میں جس کو امارت کا سب سے زیادہ اہل جانیں اس کو امیر مقرر کریں ایسے امیر کی اطاعت سب پر واجب ہے اور اس سے انحراف ناجائز ہے تفسیر قرطبی ص ۱۷۲ ج ۱۔

اسلامی حکومت کی تعریف

اسلامی حکومت وہ ہے کہ جس حکومت کا نظام شریعت اسلامیہ کے قانون کے ماتحت ہو اور خلیفہ اسلام وہ شخص ہے کہ جو نائب نبی ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلامیہ کے مطابق ملکی اور ملی نظام کو جاری کرے

تشریح

خلیفہ اسلام کی تعریف میں نائب نبی ہونے کی حیثیت کی قید اس لئے بڑھائی گئی تاکہ حضرات انبیاء کرام سے امتیاز ہو جائے اس لئے کہ انبیاء کرام خداوند ذوالجلال کے خلیفہ کہلاتے ہیں کما قال تعالیٰ و اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الحوی - حضرت آدم اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اللہ کے خلیفہ تھے اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کرتے تھے اور شاہان اسلام نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں حضور پر نور کے نائب اور قائم مقام ہونکی حیثیت سے شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق حکومت کا نظام چلاتے ہیں خلافت کے لغوی معنی جانشینی کے ہیں اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جو فرمانروائی آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق حکومت کا نظام چلاتے ہیں خلافت کے لغوی معنی جانشینی کے ہیں اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جو فرمانروائی اور حکمرانی شریعت اسلامیہ کے دستور اور قانون کی پابند رہ کر کھانے وہ حکومت اسلامیہ ہے ورنہ نہیں اس وجہ سے جب لوگوں نے ابوبکر صدیق کو یا خلیفۃ اللہ کہا تو یہ فرمایا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ ہوں اور آپ کا جانشین ہوں آپ کا قائم مقام ہونکی حیثیت سے تمہارا انتظام کروں گا۔

حکومت کی اقسام

اگر حکومت کا تمام تر نظام منہاج نبوت پر ہو اور حکمران اور امیر سلطنت نبی کی صفات فاضلہ کا نمونہ اور اس کا عکس اور پر تو ہو تو وہ حکومت خلافت راشدہ ہے اور امیر سلطنت خلیفہ راشد ہے جیسے خلفاء راشدین کہ وہ خود بھی سرتا پارشد و ہدایت تھے اور ان کی حکومت بھی سرتا پارشد و ہدایت تھی یا یوں کہو کہ جہاں ظاہری حکومت کے ساتھ باطنی ولایت بھی جمع ہو تو وہ خلافت راشدہ ہے اور اگر وہ حکومت و ریاست منہاج نبوت پر نہ ہو تو وہ اگر حکومت اپنے کو مسلمان کہتی ہو اور من حیث الحکومت اپنا مذہب اسلام بتاتی ہو یعنی یہ اقرار اور اعتراف کرتی ہو کہ حکومت کا من حیث الحکومت مذہب اسلام ہے اور قانون شریعت کی پیروی اور اتباع کو اپنے لئے دل اور زبان سے لازم اور ضروری سمجھتی ہو تو ایسی حکومت حکومت اسلامیہ ہے جس کا مذہب اسلام ہے پھر اگر اس میں عدل و انصاف اور امانت اور دیانت غالب ہو تو وہ حکومت عادلہ کہلائیگی ورنہ وہ حکومت ظالمہ اور جائزہ اور جابرہ کہلائے گی اور اگر حکومت من حیث الحکومت کا مذہب اسلام نہ ہو اور حکومت من حیث الحکومت قانون شریعت کے اتباع اور پیروی کا اعتراف نہ کرے تو وہ لادینی اور غیر مسلم حکومت ہے کما قال تعالیٰ و من لم

يُحْكَمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تَارَ آيَاتِ ظَالِمُونَ وَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمُ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُدْمِنُونَ جس کو آج کل کی اصطلاحی
جمہوری اور قومی حکومت کہتے ہیں پس اگر وہ فی الواقع اور فی الحقیقت جمہور اور قوم کی ضرورتوں اور
مصلحتوں کی متبع ہو تو وہ جمہوریت صادق ہے ورنہ جمہوریت کا ذہ اور ظالم ہے برعکس نہیہ نام زدنگی
کافور کا مصداق ہے ایسی حکومت جمہوری حکومت نہیں بلکہ ایک خاص پارٹی کی شخصی حکومت ہوتی ہے
جو جبر و استبداد میں چنگیز خاں اور ہلاکو خاں سے کہیں آگے ہوتی ہے جس میں رعایا عدل و انصاف سے
یکسر محروم ہو جاتی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ فریاد کر سکے۔

ایسی حکومت تہرانی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں وَاِذَا ارْتَبْنَا ان نَّهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرًا مَّتَرَفِيًا
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيَا الْقَوْلُ فَمَزْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ
بعض اور حدیث میں ہے کَمَا تَكُونُونَ يُوَلِّي عَلَيْكُمْ۔

ایسے وقت مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کریں ظالموں کا تسلط اور اقتدار شامت اعمال ہے جس کا بہترین علاج توبہ اور استغفار اور انا بے الی
اللہ ہے اور تدبیر ظاہری اس کے علاوہ ہے۔

دارالحرب اور دارالاسلام

اسلامی سلطنت کا دوسرا نام دارالاسلام ہے دارالاسلام وہ ملک ہے جس میں بادشاہ اسلام کا حکم چلتا
ہو اور بلا دفعہ احکام اسلام اس میں جاری ہوتے ہوں اور مسلمانوں کو اپنے دین اور ایمان اور جان و
مال اور آبرو کا خوف و خطر نہ ہو اور دارالحرب وہ ملک ہے جہاں اقتدار اور تسلط کفر اور کفار کا ہو
اور مسلمان کافروں سے اپنی جان و مال کا خوف رکھتے ہوں

پس جس ملک میں تسلط اور اقتدار کافروں کا ہو اور مسلمان بھی آباد ہوں اور کفار کی اجازت سے
شعائر اسلامیہ بجالاتے ہوں تو ایسے ملک کو دارالاسلام نہیں کہیں گے محض مسلمانوں کے آباد ہونے
اور کافروں کی اجازت سے شعائر اسلامیہ کو ادا کر سکنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتبار تسلط اور اقتدار کا ہے
جس طرح دارالاسلام میں کفر آباد ہوں اور وہ مسلمانوں کی اجازت سے یا ان کی غفلت سے اپنے مذہبی
امور کو بجالاتے ہوں تو اس سے وہ ملک دارالحرب نہیں بن جائے گا مدار غلبہ اور اقتدار پر ہے پس
جس ملک میں کفار علی الاعلان احکام کفر جاری کریں اور مسلمان بلا اجازت کفار احکام اسلام کو جاری نہ
کر سکیں تو یہ ملک دارالحرب کہلائیگا اس لئے کہ اس ملک میں اسلام کا غلبہ اور اقتدار نہیں۔

پھر دارالحرب کی دو قسمیں ہیں ایک دارالخوف اور ایک دارالامان جیسے مکہ ہجرت سے پہلے دارالحرب
بھی تھا اور دارالخوف بھی تھا کہ مسلمان مشرکوں سے خائف تھے اور حبشہ ہجرت سے پہلے اگرچہ

دارالحرب تھا مگر دارالامان تھا مسلمان وہاں مون تھے اور جیسے ہندوستان انگریزی دور حکومت میں دارالحرب ہونے کے باوجود دارالامان تھا اور تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کا وہ حصہ جو بھارت کے قبضہ میں آیا ہے وہ اعلیٰ درجہ کا دارالحرب اور اعلیٰ درجہ کا دارالخلاف ہے بھارت میں مسلمانوں کو جو ہر وقت ہندوؤں کے شر کا خوف ہے رونے زمین پر مسلمانوں کو اتنا خوف کہیں نہیں

سلطنت حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت ہے

حق جل شانہ نے انبیاء کرام کو حکم دیا کہ کافروں سے جہاد کرو اور اللہ کے دین کی حکومت کو قائم کرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت کو اپنی خاص نعمتوں میں شمار کیا اور مقام امتنان میں اس کا ذکر کیا

كما قال تعالى ام يحسدون الناس على ما اصابهم الله من فضل فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة وایتناهم ملکا عظیما ط

کیا یہ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے دوسرے لوگوں کو اپنے فضل سے دی ہے پس تحقیق ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت عطا کی جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ ہم کو عظیم سلطنت دی جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے

و اذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعم الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم ملو کا و اناکم مالم یوت احدا من العالمین۔

اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ جب اس نے تم میں بہت سے پیغمبر بھیجے اور تم کو بادشاہ بنایا یعنی سلطنت دی اور تم کو وہ نعمتیں دیں جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔

سلطنت کیلئے قانون کی ضرورت

یہ امر تو بخوبی واضح ہو گیا کہ انسان کی اجتماعی زندگی کیلئے سلطنت کا وجود از بس ضروری ہے تاکہ سلطنت کی قوت سے اندرون ملک ایک دوسرے پر ظلم و تعدی کا دروازہ بند ہو جائے اور فوجی طاقت سے سرحدات بیرونی دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں اور باج و خراج کی وصولی سے سلطنت کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں پس ضروری ہوا کہ سلطنت اور حکومت کیلئے کوئی قانون اور اصول وضع ہونا چاہیے کہ لوگ ان قوانین سیاسیہ کے ماتحت حکومت کے تابع اور مطیع فرمان رہیں اور باہمی نزاعات

میں اس کی طرف رجوع کریں اور انصاف کے طالب ہوں اور حکومت کی طاقت اور قوت سے مظلوم۔ ظالم سے اپنا حق لے سکے پس اگر ان سیاسی قوانین کو سلطنت اور ملک کے عقلاء اور اکابر اور اہل دماغ اور اہل بصیرت اشخاص کے اذہان نے ترتیب دیا ہے وہی ان کی واضح ہیں تو یہ سیاست عقلیہ کہلانے کی اور اگر یہ قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتب اور وضع ہو کر کسی رسول اور نبی کے ذریعہ مخلوق تک پہنچے ہیں تو اس کو سیاست شرعیہ اور سیاست دینیہ سے تعبیر کیا جائے گا سیاست دنیوی کے قوانین میں محض دنیوی مصلحتوں کی رعایت ہوتی ہے کیونکہ انسان کی نظر فقط دنیا کے ظاہر پر مقصور ہوتی ہے اور سیاست شرعیہ میں دنیا اور آخرت دونوں کے مصالح اور منافع کی رعایت ہوتی ہے اس لئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا سب سے بڑا مقصد اصلاح آخرت ہے اور جس انسان کو ذرا بھی عقل ہے صرف دنیا اس کا مقصد اصلی نہیں بن سکتی کیونکہ دنیا سراسر لہو لعب ہے اور ہر شخص کو ایک نہ ایک دن موت اور فنا کا شکار ہونا ہے اس لئے جتنی شریعتیں دنیا میں آئیں وہ تمام انسانوں کے لئے عبادات اور معاملات اور اخلاق اور معاشرت کے احکام لیکر آئیں۔ یہاں تک کہ حکمرانی کے قوانین سے بھی خلق خدا کو آگاہ کیا جو انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے بمنزلہ غذا کے ہیں پس اگر دین اور شریعت کی روشنی میں ملک میں قوانین نافذ کئے جائیں اور اس کی کوشش کی جائے کہ سب مخلوق قانون شریعت کے دائرہ میں آجائے تو یہ سیاست شرعیہ اور مملکت اسلامیہ ہے اور اگر سلطنت کو سیاست عقلیہ کے ماتحت چلایا جائے تاکہ لوگ دنیا کے منافع حاصل کر سکیں اور دنیا کی مضرتوں سے بچ سکیں تو یہ مملکت دنیاویہ اور عقلیہ ہے جس کی نظر فقط دنیا پر مقصور ہے اور اسلامی مملکت کا مقصد یہ ہے کہ رعایا کو قانون شریعت کے مطابق افراد اور اجتماعاً زندگی گزارنے کا پابند کیا جائے جس سے آخرت کی سعادت بھی نصیب ہو اور دنیا کی وہ مصلحتیں اور منفعتیں بھی اس کو بہم پہنچیں جو سعادت اخروی نہیں اس کی معین اور مددگار ہوں۔

اور جو مملکت کسی ایک فرد یا کسی ایک خاص جماعت کے اپنے طبعی نظریات اور خیالات اور ذاتی اغراض شہوات کے ماتحت چلائی جائے تو وہ سلطنت شخصیہ اور طبعیہ اور خیالیہ ہے جس کو نہ دین سے واسطہ ہے اور نہ عقل سے سروکار ہے۔

سیاست عقلیہ اور قانون وضعی کا دارو مدار دنیوی فوائد اور مصالح پر ہوتا ہے اور قانون شرعی دنیوی اور اخروی ہر قسم کے فوائد اور منافع کو شامل ہوتا ہے کیونکہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام مصالح عاقبت سے بخوبی واقف ہیں اور قوانین اور احکام میں بندوں کے دنیوی مصالح کے علاوہ اخروی نجات کا بھی پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ بخلاف سیاست عقلیہ کے اس میں فقط دنیوی نفع ملحوظ ہوتا ہے۔

قبل از اسلام شاہان عالم کا کلر خانہ حکومت سیاست عقلیہ پر چلتا تھا جس میں عقلی طور پر عام انسانوں کی مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت اسلامیہ سے نواز کر قیصر و کسریٰ

کے دستور اور قانون سے مستثنیٰ کر دیا کیونکہ احکام شریعہ میں مصالح عامہ و خاصہ سب کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور قانون شریعت ایسے اصول اور کلیات پر مشتمل ہے کہ جو قیامت تک آنے والی صدیوں کے واقعی ضرورتوں اور صحیح تقاضوں کو پورا کر سکے گا تمام ملکی احکام اس میں سمائے ہوئے ہیں لہذا قانون شریعت کے ہوتے ہوئے ہم کو کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں۔ شرعی قانون کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقتی تقاضہ اور ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے بشرطیکہ وہ تقاضہ اور ضرورت عقل سلیم کے مطابق ہو وہ تقاضہ نفس امارہ کا نہ ہو وہ شریعت نفس امارہ کی دشمن ہے قانون شریعت سر تا پا عقلی ہو اور روحانی نفسانی اور شہوانی تقاضوں کو کچلنے کیلئے آسمان سے نازل ہوا جو تمام بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں اور ظلم و ستم کو ملک سے فنا کر دیتا ہے قال تعالیٰ

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
جو شخص اللہ کے امارے ہونے حکم کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے۔

وَمَنْ لَمْ يَكُفِّرْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
اور جو شخص خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق اور بدکار ہے

معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنے والا کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔ و قال تعالیٰ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

کیا جاہلیت اور کفر کے وقت کا حکم اور قانون چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین کرنے والوں کے واسطے

جس طرح دنیاوی نظام میں اصل طاقت قانون کو حاصل ہے بغیر قانون کے حکومت بیکار ہے جس حکومت میں قانون کا نفاذ نہ ہوتا ہو اور رعایا اس کے فوائد سے محروم ہو تو رعایا کو اس حکومت سے کیا فائدہ اسی طرح شرعی نظام میں اصل طاقت قانون شریعت کو حاصل ہے اور ظلم و استبداد اور اخلاقی جرائم کا امداد قانون شریعت ہی سے ہو سکتا ہے موجودہ حکومتوں میں جرم کے ارتکاب پر لمبا مقدمہ تو چل جاتا ہے مگر جرائم کا امداد نہیں ہوتا

شرائط امارت

شرط اول (اسلام)

انتخاب امیر اور استحقاق امارت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امیر مملکت مسلمان ہو (۱) اس لئے کہ اسلامی سلطنت کی تعریف میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جو شخص نبی کے نائب اور قائم مقام ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلامیہ کی مطابق ملکی اور ملی نظام کو جاری اور نافذ کرے اور ظاہر ہے کہ نبی کا قائم مقام وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس نبی پر ایمان رکھتا ہو یہ ناممکن ہے کہ نبی کا منکر اور کافر ہو اور پھر اس کا قائم مقام اور جانشین بنے اور جو شخص روسی اور اشتراکی عقیدہ رکھتا ہو وہ امریکی حکومت کا صدر جمہوریہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص کانگریسی عقیدہ رکھتا ہو اور تقسیم ہند کو ناجائز سمجھتا ہو وہ پاکستان کا امیر اور وزیر نہیں بن سکتا پس اسی طرح نبی کی مسند حکومت کا وارث اور جانشین وہ شخص نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اس کی نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو یعنی غیر مسلم ہو۔ مسلم ہو (۲) نیز تمام امت کا یہ اجتماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگر خلیفہ یا امیر مرتد ہو جائے یعنی مسلمان سے عیسائی یا ہندو ہو جائے تو اس کا عزل اور قتل واجب ہے لہذا جو شخص ابتدا ہی سے کافر ہو وہ بدرجہ اولیٰ امیر مملکت نہ بنایا جائے گا۔

(۳) نیز اسلامی سلطنت کا اصل مقصد دین اسلام کو قائم کرنا اور شریعت اسلامیہ کو رائج کرنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء و عملاً مسلمانوں میں پھیلانا اور غیر مسلموں کو اس کے محاسن سمجھانا اور ان کے شبہات کو دور کرنا اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد مسلمان ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔

(۴) نیز غیر مسلم کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اور امیر مملکت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ حکومت اور حکومت کے مذہب کا دل و جان سے خیر خواہ ہو۔

(۵) نیز اسلامی مملکت کے بہت سے وہ امور جو خالص شعائر اسلام سے متعلق ہیں وہ غیر مسلموں سے سرانجام نہیں پاسکتے۔

(۶) نیز غیر مسلم حاکم ہونے کی وجہ سے اسلامی حکومت کا کوئی راز غیر مسلم حکومتوں سے پوشیدہ نہ رہے گا

تاریخ اور تجربہ شاہد ہے کہ جن مسلمان وزراء اور حکام نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیا وہ بھی امارت کی یہ شرائط اجمالاً علم کلام کی کتابوں مثلاً شرح مواقف اور شرح مقاصد میں مذکور ہیں یہاں دیکھ لیجائیں

اسلامی حکومت کے لئے ثابت درجہ مضرت ثابت ہوئے اور اخیر میں یہ منکشف ہوا کہ یہ عیسائی عورتیں در حقیقت مسلمان وزراء کی منکوحہ عورتیں نہ تھیں بلکہ یورپین حکومتوں کی جاسوس تھیں پس جبکہ مسلمان حاکم اور مسلمان وزیر کی بیوی کا غیر مسلم ہونا اسلامی سلطنت کیلئے مضرب ہے تو خود وزیر اور حاکم کا غیر مسلم ہونا بدرجہ اولے اسلامی سلطنت کیلئے مضرب ہوگا۔

(۷) نیز اپنے ہم مذہب اور ہم مشرب کی نصرت اور حمایت کا جذبہ ایک فطری امر ہے اور انہی قوم کی بہتری اور برتری انسان کا ایک طبعی اور جبلی امر ہے لہذا جس صورت میں اسلامی حکومت کی کسی غیر اسلامی حکومت سے جنگ ہوگی تو اس غیر مسلم حاکم کی تمام دلی تمنا میں اور تمام ہمدردیاں غیر مسلم حکومت کے ساتھ ہوں گی اور جو غیر مسلم حکومت اسلامی حکومت سے اس وقت برسر پیکار ہوگی وہ ایسے نازک وقت میں اسلامی سلطنت کے اس غیر مسلم حاکم کے وجود کو اپنے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ تصور کرے گی اور اس غیر مسلم کے ذریعہ سے جو ریشہ دوانی ممکن ہوگی اس سے دریغ نہ کرے گی۔

پس جس طرح ایک ہندو سے مسلمانوں کی خیر خواہی کی امید رکھنا کھلی نادانی ہے اسی طرح ایک یورپین سے اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی توقع بے عقلی کی دلیل ہے۔

یورپین اور ہندو دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں کما قال تعالیٰ ان الکافرین کانوا الکم عدو امبینا اے مسلمانو تمام کفر بلاشبہ تمہارے دشمن ہیں بے شک خداوند ذوالجلال نے سچ فرمایا اور خدا تعالیٰ نے جو خبر دی اس کو تمام مسلمانوں نے دیکھا انگریزوں نے تقسیم ہند میں جو کھلی ہوئی بے ایمانی مسلمانوں کے ساتھ کی وہ سب کے سامنے ہے اور علی ہذا فلسطین کی تقسیم میں بھی جو صریح بے ایمانی کی وہ بھی سب کے سامنے ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے ہیں فرق اتنا ہے کہ یورپین اس قدر ہوشیار اور عیار ہے کہ اپنی دشمنی دوستی کے لباس میں چھپا لیتا ہے اور ہندو کم عقلی کی وجہ سے مسلم عداوت کو چھپانے پر قادر نہیں۔

(۸) غیر مسلم کو اپنا امیر اور حاکم بنانا فقط عقل اور شریعت ہی کے خلاف نہیں بلکہ تدبر اور سیاست حتیٰ کہ غیرت کے بھی خلاف ہے بہت سے نادانوں نے اس بے غیرتی کو جمہوریت سمجھا ہے خدا ان بے عقلوں کو غیرت دے اور ہدایت دے آمین۔ اپنے دشمن اور بد خواہ کو اپنا امیر اور وزیر بنانا غیرت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کسی کفر کو اسلامی سلطنت کا امیر بنانا تو درکنار کفر کو تو وزارت یا فوجی یا انسری کسی قسم کا کلیدی عہدہ دینا بھی جائز نہیں اور نہ کفروں سے سلطنت کے سیاسی اور ہم امور میں مشورہ لینا جائز ہے جیسا کہ ہم عنقریب فاروق اعظم اور ابو موسیٰ اشعری کا مکالمہ بدیہ ناظرین کریں گے۔

شرط دوم

امیر مملکت کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ مائل اور بالغ ہو بیوقوف اور نا بالغ تو اپنا ہی انتظام نہیں کر سکتا۔ سلطنت کا انتظام کیسے کر سکتا ہے بیوقوف اور نا بالغ کا کوئی تصرف اور کوئی معاملہ شرعاً بغیر دلی کے مجبر نہیں۔

شرط سوم

امیر اور حاکم کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ وہ متکلم اور سمیع اور بصیر ہو یعنی گونگا اور اندھا اور بہرا نہ ہو تاکہ رعایا کے دعوؤں اور استغاثوں کو خود سن سکے اور مدعا علیہ کو پہچان سکے اور حقیقت حال سمجھنے میں اسکو کوئی اشتباہ نہ رہے۔

شرط چہارم

امیر کے لئے ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ شجاع اور بہادر ہو اور مدبر اور صاحب رائے ہو۔ آرام طلب اور نا تجربہ کار نہ ہو کیونکہ بزدل اور غیر دی رائے آدمی صلح اور جنگ کے وقت گھبرا جاتا ہے اور مشکلات اور ہمت میں حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا نیز ایسا آدمی دشمن سے صلح اور معاہدہ کرتے وقت بہا اوقات دھوکا کھاتا ہے ایک اعرابی کا کسی عیسائی سلطنت پر گزر ہوا تو وہاں کے امیر نے حضرت عمر کے متعلق اس اعرابی سے دریافت کیا کہ تمہارا امیر کیسا ہے تو اس اعرابی نے یہ جواب دیا۔

امیر نا لا یخدع و لا یخدع

ہمارا امیر (حضرت عمر) نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے اور نہ کسی کے دھوکے میں آتا ہے۔

اس اعرابی نے پہلے جملہ میں حضرت عمر کی امانت اور دیانت کو بیان کیا اور دوسرے جملے میں حضرت عمر کی فراست اور سیاست کو بتلایا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب من جانب اللہ طاوت کو حکمران بنایا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائیں ان اللہ اصطفاه و زادہ بسطہ فی العلم و الجسم۔ تحقیق اللہ نے طاوت کو حکمرانی کے لئے اس لئے منتخب فرمایا کہ ان میں دو وصف ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کو حکمرانی کے لئے منتخب کیا گیا ایک تو یہ کہ وہ اوروں سے علم اور فہم میں کہیں بڑھ کر ہیں دوسرے یہ کہ وہ جسمانی طاقت میں اوروں سے ممتاز ہیں

شرط پنجم

امیر مملکت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرد ہو عورت نہ ہو شریعت کی نظر میں جو جنس قابل ولادت ہے وہ جنس ہی قابل حکومت نہیں سلیطے کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہوتی ہیں عقل اور دین دونوں ہی اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں اس لئے وہ حکومت کے قابل نہیں حدیث میں ہے کہ عورت کی عقل مردوں کی عقل سے نصف ہے اسی لئے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے اور دین میں عورت مرد سے نصف ہے اس لئے عورت ایام حیض اور نفاس میں نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن نہیں کر سکتی نزاکت اور بزدلی عورت کا خاص طرہ امتیاز ہے اور حکومت و سلطنت کے لئے شجاعت اور بہادری شرط لازم ہے۔

اور امیر سلطنت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مرکز شجاعت اور پیکر عزم و ہمت ہو اور عورت تو مرکز شہوت ہے اور اس کی بے حجابی موجب فتنہ ہے اس میں حکومت کی صلاحیت ہی نہیں عورت کا وجود میدان کھڑار میں بالکل بے کلمہ ہے پردہ کی وجہ سے عورت مجلسوں اور محفلوں میں حاضر ہونے کے قابل نہیں کسی مدعی اور مدعی علیہ کو دیکھ نہیں سکتی اور نہ خود ان کا بیان سن سکتی ہے اور نہ کسی مظلوم کی فریاد کو پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی ظالم کو اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتی ہے اور نہ اسے مار سکتی ہے اور اگر پس پردہ کسی کا بیان سنے تو وہ قابل اطمینان نہیں۔

۵۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنایا ہے تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو الامر بہم امراتہ۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے ملک اور سلطنت کی باگ ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔ امام قرطبی اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں

قال القاضی ابو بکر بن العربی ہذا نص فی المرأ لا تکون خلیفہ ولا خلاف فیہ۔ تفسیر قرطبی ص ۱۸۳ ج ۱۳۔ سورہ نمل

ترجمہ: قاضی ابن ابکر عربی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بارہ میں نص صریح ہے کہ عورت بادشاہ اور امیر نہیں ہو سکتی اور اس میں کسی کا خلاف نہیں یعنی یہ مسئلہ اجماعی ہے

(۶) امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی عورت بغیر ولی کے خود اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتی لہذا جو اپنے نکاح میں ایک ولی اور سرپرست کی محتاج ہے تو ایک قلمرو کی ولایت اور حکومت کیسے کر سکتی ہے جس طرح ایک نو عمر اور نابالغ بچہ ولی کا محتاج ہے اسی طرح عورت بھی ولی اور سرپرست کی محتاج ہے فقہا کرام نے سلطنت اور امارت کو امامت کبریٰ کہا ہے اور نماز کی امامت کو امامت صغریٰ کہا ہے اور تصریح کی ہے کہ عورت میں امامت صغریٰ کی بھی لایلیت نہیں چہ جائیکہ وہ امامت کبریٰ کی اہل

بن سکے عورت کی اذان اور اقامت اور خطبہ بھی ناجائز اور حرام ہے لہذا عورت کی تقریر بدرجہ اولیٰ حرام ہوگی عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا ناجائز اور حرام ہے کما قال تعالیٰ و قدن فی بیوتک عورت کا کام شوہر کی خدمت اور اطاعت اور شوہر کے لئے اولاد کی ولادت اور ان کی رضاعت اور تربیت ہے کیونکہ عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں اور اولاد ان کی پیداوار ہے۔ کما قال تعالیٰ نساء کم حرث لکم اس لئے شرعاً عورت کی امارت اور حدارت اور اس کی وزارت اور مجلس شوریٰ کی رکنیت سب ناجائز اور حرام ہے۔

جو لوگ عورت کی حدارت اور وزارت کے جواز کے قائل ہیں آخر وہ یہ تو بتلائیں کہ عورت ایام حمل اور ایام ولادت اور ایام نفاس میں حدارت اور وزارت کے فرائض دفتر میں حاضر ہو کر انجام دے گی یا نہ خانہ میں سے احکام صادر کریگی۔

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مردوں ہی کو امامت اور امارت کی ذمہ داریوں کا مخاطب گردانا گیا ہے اور کسی حکم کا مخاطب وہی ہوتا ہے جس کو اس کے کرنے پر قدرت اور طاقت ہو چنانچہ امام فخر الدین رازی نے عورتوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ عورتیں بہت سے احکام شرعیہ میں مردوں کے تابع کی گئی ہیں براہ راست ان سے خطاب نہیں ہوا بلکہ قیاساً اور تبعاً وہ بھی مردوں کے احکام میں شامل ہو گئیں۔ اس عمل کا راز یہ ہے کہ عورتیں خود مختار نہیں بلکہ ان کے اختیار کی باگ مردوں کے ہاتھ میں ہے البتہ عبادات میں خود عورتیں بھی براہ راست مخاطب ہوئیں کیونکہ عبادات کا اختیار ہر شخص علیحدہ رکھتا ہے۔

ہا ملکہ سبا کا قصہ سو دہ کافروں کا عمل تھا جہاں حکومت بطور وراثت چلی آرہی تھی ایسی حکومت میں تو فیروز خوار بچے بھی بادشاہ ہوتے رہے ہیں لہذا اس سے عورت اور فیروز خوار بچہ کی بادشاہت کے شرعی جواز پر استدلال صحیح نہیں۔ اور اگر کوئی کافر مرد یا کافرہ عورت اپنی کسی قوت و شوکت یا کسی حیلہ و تدبیر سے سلطنت پر قبضہ کر لے تو ایسی حکومت کے متعلق فقہا کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس حکومت کو تسلیم کر لیا جانے اور فتنہ سے بچنے کے لئے اس کی اطاعت کی جانے دیکھو فتح الباری ص ۱۰۲ ج ۱۳ بذیل شرح حدیث وان استعمل علیکم عبد حبشی اور فتح الباری ص ۱۰۲ ج ۱۳ بذیل شرح حدیث لا یزال ہذا الامر فی قریش۔ خلاصہ کلام یہ کہ شریعت میں جبر و تہرأتسلط و تغلب کے احکام علیحدہ ہیں اور کسی کو اپنے اختیار سے امیر اور وزیر بنانے کے احکام جدا ہیں۔ اپنے اختیار سے کسی عورت کو امیر اور وزیر بنانا یا مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے اس کو منتخب کرنا یہ قطعاً حرام ہے

جس طرح مسلمانوں کے لئے یہ امر کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کسی غیر مسلم یا کسی

قال الاموسى و ليس فى الاية ما يدل على جواز ان تكون المرأة ملكة ولا حجة فى عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب۔۔۔ الخ تفسیر روح المعانی ص ۱۸۱ ج ۱۹

معد اور زندیق کو اپنا امیر یا وزیر بنائیں کما قال تعالیٰ ما جعل اللہ للکفرین علی المؤمنین سبیلاً۔ اسی طرح مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کسی عورت کو اپنا امیر بنائیں۔ عورتیں دین اور عقل کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں اور جسمانی قوتوں میں ان کی کمزوری اظہر من الشمس ہے تنہا عورتوں کی فوج کسی سرحد کی حفاظت نہیں کر سکتی پس جو جنس نہ ملک کی حفاظت کر سکے اور نہ اس کی مدافعت کر سکے اور اپنے فطری ضعف اور نزاکت کی وجہ سے وصف شجاعت سے یکسر خالی ہو اور عقلی کمزوری کی وجہ سے آنے دن او باشوں کے اغواء کا شکار ہوتی رہتی ہو اس کو اسلامی حکومت میں شرعاً کوئی عہدہ نہیں دیا جاسکتا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کی کھیتی بنایا ہے کما قال تعالیٰ نساء کم حرث لکم عورتیں تمہاری کھیتی ہیں جن کی پید اور اولاد ہے تاکہ توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہے پس جبکہ عورتوں کی وضع ہی ولادت اور رضاعت اور تربیت یعنی بچوں کی پیدائش اور ان کو دودھ پلانے اور گودہ کھلانے کے لئے ہوتی ہے تو ان کو حکومت کے لئے استعمال کرنا وضع الشی فی غیر محلہ ہے یعنی ان کو بے محل استعمال کرنا ہے اور بے محل استعمال یہی حقیقت ظلم کی ہے اور حکومت کا قیام عدل کے لئے ہوتا ہے پس جس حکومت کا آغاز ہی ظلم سے ہو گا تو آئندہ عدل کی کیا توقع ہوگی بلکہ اگر امیر سلطنت مرد بھی ہو اور عورتیں اس پر ایسی حاوی ہو جائیں کہ اپنی منشاء کے مطابق اس سے احکام نالذکرا میں تو ایسا امیر بھی قابلِ معرول ہے جیسا کہ نقباء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی دشمن طاقتور کے ہاتھ قید ہو جانے کے اب اس کی بہانی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس کی امارت باطل ہو جاتی ہے اور مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے کہ کسی آزاد کو اپنا امیر بنائیں

شرط ششم

استمقان امارت کی ایک شرط یہ ہے کہ امیر اور حاکم عادل اور امین ہو عادل سے یہ مراد ہے کہ منصف ہو اور اس کا عادل اور منصف ہونا لوگوں میں مسلم ہو اور امین سے یہ مراد ہے کہ سراپا امانت ہو خیانت سے پاک ہو امانت کا سب سے اہم جزیہ ہے کہ حکومت کا کوئی عہدہ اور کوئی منصب کسی نا اہل اور غیر مستحق کو نہ دے۔

ان اللہ یا مرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو اور ان لوگوں میں جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو

حکومت کے تمام اموال و خزانہ اور تمام عہدے اور منصب امیر کے ہاتھ میں ہوں امانت ہیں امیر مملکت ان کا مالک اور مختار نہیں ان امانتوں کے جو اہل اور مستحق ہیں انکے سپرد کرنا واجب ہے حتیٰ جال ومانہ نے جو امانتیں اس کے سپرد کی ہیں ان کو اس کے اہل تک پہنچانا اس کا فرض ہے اور

امانت غیر مستحق کے حوالے کرنا بے ایمانی ہے۔

شرط ہفتم

اسلامی سلطنت کے امیر کے لئے ایک نہایت ضروری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو اور مستحق اور ہمہ سیز گدہ بامروت اور صاحب اخلاق ہو۔ اس لئے کہ اسلامی سلطنت کا سب سے اہم اور مقدم فریضہ شعار اسلام کا اعزاز اور احترام اور ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کی ترویج اور علوم اسلامیہ کو زندہ رکھنا ہے اور یہ باتیں بغیر عالم دین کے سرانجام نہیں پاسکتیں۔ اور جو شخص خود مستحق اور پرہیز گار نہ ہو گا وہ ملک سے حکام کے ظلم اور ستم اور رشوت ستانی کی بلاء کو دور نہیں کر سکے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ امیر سلطنت کے لئے ان صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہے پس مسلمانوں کا امیر ان صفات کے ساتھ موصوف ہو تو اس کی سلطنت اللہ کی رحمت اور نعمت ہوگی ورنہ ایک مصیبت آسانی ہوگی کما قال تعالیٰ و اذا اردنا ان نھلک قریہ امرنا مترفہا ففسقوا فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا تدمیرا

فرائض امیر سلطنت

امام ابو الحسن مادری فرماتے ہیں کہ امیر سلطنت کے فرائض حسب ذیل ہیں

(۱) دین کی حفاظت یعنی شریعت کے اصول مستقرہ اور سلف صالحین کے اجماع کے مطابق دین کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام میں کوئی بدعت نکالے یا الحاد اور بے دینی کی راہ نکالے تو حق بات اس پر واضح کرے اور اتباع شریعت پر اس کو کلبند کرے تاکہ دین میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور امت دین اسلام پر قائم رہے اور لغزشوں سے محفوظ رہے۔

(۲) باہم جھگڑانے والوں کے مقدمات اور خصوصتوں کا فیصلہ احکام شرعیہ کے مطابق کرے تاکہ ملک میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو اور کوئی طاقتور کسی کمزور پر دست تعدی دراز نہ کر سکے۔

(۳) ملک کی حفاظت کرے ملک کی سرحدوں پر فوجوں کا ایسا مستحکم انتظام کرے کہ دشمن کو حملہ کرنے کی جرأت نہ رہے اور ملک دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائے اور اندرون ملک پولیس کا ایسا انتظام کرے کہ تمام لوگ اطمینان سے زندگی بسر کر سکیں اور اطمینان سے اپنے گھر بار کر سکیں اور چوروں اور لیروں سے ماموں و محفوظ ہو جائیں اور بغیر جان و مال کے خطرہ کے اطمینان سے سفر کر سکیں۔

(۴) حدود شرعیہ کو قائم کرے تاکہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کوئی شخص ان کا ارتکاب نہ کر سکے اور ملک چوری اور شراب خواری اور بدکاری وغیرہ کے جرائم سے پاک ہو جائے۔

(۵) مسلمانوں کے لئے تعلیم دین کا انتظام کرے کیونکہ اصل مقصود دین ہے اور سلطنت اس کی حفاظت کیلئے ہے اس لئے امیر مملکت پر فرض ہے کہ وہ تعلیم دین کا انتظام کرے تاکہ دین محفوظ ہو جائے تعلیم کے بغیر کوئی علم محفوظ نہیں رہ سکتا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ قائم کرے تاکہ ملک معروف اور غیر سے منور ہو اور منکرات اور فواحش سے پاک ہو کما قال تعالیٰ الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر

(۶) غیر مسلموں کیلئے تبلیغ دین اور دعوت اسلام کا انتظام کرے اور غیر اسلامی تبلیغ کی ممانعت اور السداد کرے یعنی کسی غیر مسلم کو اس کی اجازت نہ ہو کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کر سکے اور اسلامی حکومت کے آس پاس مخالفین سے جہاد کرے کما قال تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم غلظتاً و العمو ان اللہ مع المتیقن

اے ایمان والو! ان کافروں سے جہاد و قتال کرو جو تمہارے بالکل قریب ہیں (جیسے بھارت) اور چاہیے کہ وہ کافر تمہارے اندر سختی اور درشتی کو محسوس کریں (یعنی ان سے نرمی معاملہ نہ کرو) اور جان لو کہ اللہ پرہیز گاروں کے ساتھ ہے

غرض یہ کہ جو کفار اسلامی حکومت کے آس پاس ہوں ان سے جہاد فرض ہے تاکہ وہ مخالفین یا تو اسلام قبول کریں یا ذی بن جائیں کیونکہ بادشاہ اسلام پر یہ فرض ہے کہ وہ دین اسلام کے تفوق اور غلبہ کی تمام ادیان پر کوشش کرے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک بادشاہ اسلام میں کافروں سے جہاد کرنے کی طاقت ہو اس وقت تک ان سے صلح کرنا جائز نہیں دیکھو سینئر کبیر امام السرخسی (۷) شریعت کے مطابق ملک میں عدل و انصاف جاری کرے کہ بلا کسی رشوت اور بلا کسی سفارش اور بلا کسی دباؤ کے رعایا کے مقدمات کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو سکے۔

(۸) بغیر کسی جبر اور زیادتی کے شریعت کے مطابق خراج اور جزیہ اور محاصل وصول کرے اور طاقت سے زیادہ محصول نہ لگائے

(۹) بیت المال سے مستحقین کیلئے وظیفے اور تنخواہیں مقرر کرے جس میں نہ اسراف ہو اور نہ امساک یعنی نہ بخل ہو اور نہ فضول خرچی اور یہ وظیفے اور تنخواہیں مستحقین کو بلا تاخیر و تاخیر وقت پر دی جائیں

(۱۰) امیر سلطنت کا ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ حکومت کے عہدے سمجھداروں اور دیانتداروں اور دین داروں کے سپرد کرے اور اہل امانت اور اہل لیاقت کو حاکم اور عامل مقرر کر لے تاکہ ملک قابل اور لائق لوگوں کے انتظام سے مستحکم اور مضبوط ہو اور سلطنت کا خزانہ امانت داروں اور دیانتداروں کے

قبضے میں رہنے کی وجہ سے خیانت سے محفوظ رہے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہ کرے اسلام اور اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو اپنی قرابت اور صداقت پر مقدم رکھے۔

(۱۱) خود تمام امور سلطنت کی نگرانی کرے اور تمام واقعات اور ملکی حالات سے باخبر رہے تاکہ امت کی پاسپانی اور ملت کی حفاظت اور نگہبانی خود کر سکے اور عیش و عشرت یا نفل عبادت میں مشغول ہو کر اپنے فرائض دوسروں کے حوالہ نہ کرے کیونکہ ایسی صورت میں دیانت دار بھی خیانت کرنے لگتے ہیں اور وفادار خواہ کیا ہی ہو اس کی نیت میں فرق آجاتا ہے۔

حق جل شانہ کا ارشاد ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے لہذا تم لوگوں میں حق اور صداقت سے حکومت کرو اور خواہش نفسانی کا اتباع نہ کرو مبادا کہ ہوائے نفسانی کا اتباع تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے اور حدیث میں ہے کلم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ امام ابوالحسن ماوردی کا کلام ختم دیکھو الاحکام السلطانیہ ص ۱۵ و ص ۶۱ اور بیحد ہی مضمون قاضی ابویعلیٰ کے احکام سلطانیہ ص ۱۱ میں مذکور ہے حضرات اہل علم اصل کی مراجعت کریں

فرائض امیر مملکت کی مزید تفصیل

امیر مملکت کے فرائض کے بارہ میں امام ابوالحسن ماوردی کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا۔ اب ہم اسلامی مملکت کے امیر کے فرائض کی مزید تفصیل کے لئے عارف باللہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ کا کلام معرفت التیام ہدیہ ناظرین کرتے ہیں وہو ہذا

(۱) واجب است بر خلیفہ نگاہ داشتن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بر صفتی کہ بسنت مستفیضہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ و اجماع سلف صالح براں منعقد گشتہ۔

بادشاہ اسلام پر دین محمدی کا اسطرح محفوظ رکھنا واجب اور ضروری ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مشہورہ سے ثابت ہوا اور جس پر سلف صالحین کا اجماع اور اتفاق منعقد ہو چکا ہو خلاصہ یہ کہ امیر مملکت کا پہلا فریضہ یہ ہے شریعت کے اصول مستقرہ اور اجماع سلف کے مطابق دین کی حفاظت کرے۔

(۲) وانکار بآں وجہ تواند بود کہ قتل کند مرتدین و زنادوقہ را و زجر نماید مبتدعہ را

اور اسطرح بادشاہ اسلام پر خلاف شرع امور کا مٹانا بھی لازم اور فرض ہے مثلاً بادشاہ اسلام کے

فرائض میں سے ہے کہ مرتدین اور زندیقین اور ملحدین کو قتل کرے اور اہل بدعت کو سزا دے تاکہ دین میں کسی قسم کا خلل نہ آنے پائے

(۳) دیگر اقامت ارکلیں اسلام نمودن از جمعہ و جماعات و زکوہ و حج و صوم با آنکہ در محفل خود بنفس

خود اقامت نماید و در مواضع بعیدہ آئمہ مساجد و معدقان را نصب فرماید و امیرج معین نماید نیز بادشاہ اسلام پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ ارکلیں اسلام اور شعائر دین کو قائم کرے مثلاً جمعہ اور جماعت اور زکوہ اور حج اور روزہ کو اپنی جگہ میں ان ارکلیں کو بذات خود قائم کرے اور مقامات بعیدہ میں آئمہ مساجد اور مصدقین کو مقرر کرے اور مسلمانوں کو حج کرانے کے لئے ایک امیرج معین کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۷ھ میں ابو بکر صدیق کو امیرج مقرر کر کے بھیجا تھا

(۴) واجیاء علوم دین کند بنفس خود قدرے کہ میسر شود و مقرر سازد مدرسین را در ہر بلدے چنانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن مسعود را با جماعت در کوفہ نشاند و معقل بن یسار و عبد اللہ بن معقل را بہ بصرہ فرستاد

اور بادشاہ اسلام پر یہ بھی واجب ہے کہ جس قدر ممکن ہو بذات خود علوم دینیہ کو زندہ کرے اور زندہ رکھے اور ہر شہر میں علوم دینیہ کے درس کے لئے مدرسین کا تقرر کرے جیسا کہ حضرت عمر نے عبد اللہ بن مسعود کو صحابہ کی تعلیم کے لئے مقرر فرمایا اور معقل بن یسار اور عبد اللہ بن معقل کو بصرہ میں علوم دینیہ کی تعلیم دینے کے لئے مدرس بنا کر بھیجا اور دعوت اسلام اور تبلیغ اسلام کے لئے دعاۃ اور مبلغین کا تقرر بھی اس میں داخل ہے

(۵) و فیصل کند میان اہل خصومت یعنی قضا کند در دعاوی و نصب قضات نماید برائے آں نیز بادشاہ اسلام پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اہل خصومت اور اہل دعویٰ کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اور جا بجا فیصلوں کے لئے قاضی اور حاکم مقرر کرے تاکہ عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو اور کوئی طاقت کسی کمزور پر کوئی تعدی نہ کر سکے

(۶) و نگہدارد بلاد اسلام را از شر کفار و قطاع طریق و متغلبان

نیز بادشاہ اسلام پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ تمام بلاد اسلام کو کافروں اور رہزنوں اور غاصبوں کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے تاکہ لوگ اطمینان سے زندگی بسر کر سکیں اور اطمینان سے سفر کر سکیں اور اطمینان سے اپنے کاروبار کر سکیں مطلب یہ کہ حدود شرعیہ کو قائم کرے تاکہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا کوئی ارتکاب نہ کر سکے

(۷) و سرحد ہائے دارالاسلام را بانواج و آلات جنگ مشغون سازد

نیز بادشاہ اسلام پر یہ بھی واجب ہے کہ دارالاسلام کی تمام سرحدوں کی دشمنوں سے حفاظت کرے بایں طور کہ فوجوں اور آلات جنگ سے ہر وقت سرحدوں کو معمور اور بھرپور رکھے تاکہ دشمن اچانک

حملہ نہ کر سکے اور مسلمانوں اور دوسروں کے جان و مال محفوظ رہیں

(۸) اور جہاد نماید بالعداء اللہ ابتداء و دفعا

نیز بادشاہ اسلام کے لئے یہ بھی واجب ہے کہ (بشرط قدرت) دشمنان خدا سے جس طرح ممکن ہو جہاد کرے خواہ اس جہاد کی ابتداء مسلمانوں کی طرف سے ہو یا ابتداء کافروں کی طرف سے ہو اور مسلمانوں کی طرف سے مدافعت ہو

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر غزوات اقدائی تھے اور دفاعی کم تھے اور علی ہذا خلفاء اسلام اور شاہان اسلام کے اکثر حملے اقدائی اور مجبوری تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اقدائی جہاد نہیں صرف دفاعی جہاد ہے وہ کتاب و سنت میں تحریف کرنے والے اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو چھپانے والے اور مرعوب ذہنیت والے ہیں جن کی کسی تقریر اور تحریر پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا

(۹) و ترتیب دہد جیوش را و فرض ارزاق کند برائے مقاطعہ

نیز بادشاہ اسلام کے لئے یہ بھی واجب ہے کہ جہاد کے لئے لشکروں کو مرتب کرے اور مجاہدین کے لئے وظیفہ اور تنخواہ مقرر کرے

(۱۰) واخذ جزیہ و خراج و قسمت آں نیز سرغراہ بعمل آرد

نیز بادشاہ اسلام کے لئے یہ بھی واجب ہے کہ وہ کافروں سے جزیہ اور خراج وصول کرے اور مجاہدین پر اس کو تقسیم کرے

(۱۱) و تقدیر عطا یا ئے قضاہ و مفتیان و مدرسہاں و اعطایان و آئمه مساعد با جہاد خود نماید بغیر

اسراف و تقتیر

نیز بادشاہ اسلام پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ قاضیوں اور مفتیوں اور مدرسوں اور آئمہ مساعد کے مشاہرے اور وظیفے اور تنخواہیں اپنی رائے سے ایسے مقرر کرے کہ اسراف اور بخل دونوں سے خالی ہوں اور وقت پر ادا کئے جائیں

(۱۲) و نائب گیر در کار ہا امناء عدول را و اہل نیک خواہی را۔

نیز بادشاہ اسلام کے لئے یہ بھی واجب ہے کہ امور سلطنت کے لئے جن عمال اور حکام کا تقرر کرے وہ امانت دار و دیانتدار اور عدل کردار ہوں اور سلطنت اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں تاکہ سلطنت ایسے لوگوں کے انتظام سپرد کرنے سے مضبوط ہو اور خیانت سے محفوظ رہے

(۱۳) و ہمیشہ در مشارکہ امور و تصفیہ احوال رعیت و افواج و امراء امصار و جیوش غزواہ و قضاہ و

غیر الیہاں متعبد باشد تا خیانت و حیٹے در میان نیاید

نیز بادشاہ اسلام کے لئے یہ بھی واجب ہے کہ خود رعایا اور فوج اور حکام اور امراء لشکر اور قاضیوں وغیرہ وغیرہ کے حالات کی پوری نگرانی اور خبرداری رکھے تاکہ سلطنت میں کسی قسم کی کوئی خیانت اور

ظلم نہ ہونے پائے جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خلفاء اسلام کے طرح امیر مملکت بازاروں اور راستوں میں چکر لگانے اور لوگوں کے حکام کے عدل و انصاف کے متعلق اور جو دستہ کے متعلق خود سوال کرے تاکہ اس کو حکام کا حال معلوم ہو اور ان سے باز پرس کر سکے اور عاجز مظلوموں کی مدد کر سکے اور غمزدوں کے حالات معلوم کرے اور ان کی خدمت بجالائے

(۱۴) دسپرن کلہائے مسلمین بکفار اصلا درست نیست حضرت عمر ازیں امر نبی شد یہ فرمود - اخرج شیخ الشیوخ العارف السہروردی قدس سرہ فی العوارف عن وثیق الرومی قال کنت مملو کالعمرفکان یقول لے اسلمہ فانک ان اسلمت استعنت بک علی امانتہ المسلمین فانہ لا ینبغی ان استعین علی امانتہم بہن لیس منہم قال فابیت فقال عمر لا اکراہ فی الدین فلما حصرت الوفاء اعتقنی فقال اذهب حیث شئت ازالہ الخفاء ج ۱ ص ۷

نیز بادشاہ اسلام کے ذمہ یہ بھی واجب ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کام اور کوئی عہدہ کسی کفر کے ہرگز سپرد نہ کرے حضرت عمر نے اس سے نہایت سخت ممانعت فرمائی ہے چنانچہ عارف سہروردی نے عوارف میں وثیق رومی (نصرانی) سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت عمر کا غلام تھا پس حصرت عمر مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے وثیق تو اسلام قبول کر لے کیونکہ اگر تو مسلمان ہو جانے تو میں تجھ سے مسلمانوں کے کام مدد لوں گا اس لئے کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ مسلمانوں کے کاموں میں ایسے شخص سے مدد لوں جو مسلمانوں میں سے نہ ہو۔ وثیق کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا حصرت عمر نے فرمایا دین میں زبردستی نہیں پھر جب حضرت عمر کی وفات کا وقت آیا تو حضرت عمر نے مجھ کو آزاد کر دیا اور یہ فرمایا کہ جہاں تیرا جی چاہے چلا جا

غرض یہ کہ بادشاہ اسلام کے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ کفر کو کوئی وزارت یا انیسری یا کسی قسم کا کلیدی عہدہ اس کے سپرد کرے بلکہ کفروں سے مملکت کے سیاسی امور میں مشورہ لینا بھی جائز نہیں اور تمام متمدن حکومتوں کا یہی عمل ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے کلیدی آسامیوں پر کبھی کسی مسلمان کو مستحکم نہیں کرتے اور اگر کسی وقت کرتے ہیں تو وہ محض کوئی سیاسی چال ہوتی ہے اور اسلام چالاکوں سے پاک ہے اب ہم اس بارہ میں فاروق اعظم اور ابو موسیٰ اشعری کا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں۔

(ابو موسیٰ اشعری) قلت العمران لی کاتبنا نصرانیا (فاروق اعظم) مالک قاتلک اللہ اما سمعت اللہ یقول یا ایہا الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض الا اتخذت حنیفا۔

ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ملازم ہے

فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے کیا ہوا خدا تجھ کو ہلاک و برباد کرے کیا تو نے حق تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا کہ یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست اور معین و مددگار نہ بنانا تمام کفر آہستہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارا کوئی دوست نہیں کسی مسلمان کو کیوں نہ ملازم رکھا
ابو موسیٰ یا امیر المومنین ان لی کتابت ولہ دینہ

عمر فاروق لا اکرہم اذاہانہم اللہ ولا اعزہم اذاذلہم اللہ ولا ادینہم اذاقصاہم اللہ تعالیٰ

ابو موسیٰ نے عرض کیا اے امیر المومنین مجھ کو تو فقط اس کے حساب و کتاب سے مطلب ہے اس کا دین اس کے لئے ہے فاروق اعظم نے فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں کا ہرگز اعزاز و اکرام نہ کروں گا جن کو خدا نے ذلیل اور حقیر قرار دیا اور ان لوگوں کو ہرگز اپنے قریب جگہ نہ دوں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھنے کا حکم دیا (انتضاء الصراط المستقیم)

ایک اور روایت میں ہے کہ فاروق اعظم نے ابو موسیٰ کو اس پر زجر و توبیخ کی اور فرمایا
لا تدنہم وقد اقصاہم اللہ ولا تکرہم وقد اہانہم اللہ ولا تامنہم وقد خونہم اللہ

کافروں کو اپنے قریب جگہ مت دو تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے ان کا اعزاز و اکرام نہ کرو اللہ تعالیٰ نے ان کی لہانت کا حکم دیا ہے ان کو امین اور امانت دار نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے ان کو خائن بتلایا ہے

وقال لا تستعملوا اهل الكتاب فانہم يستحلون الرشاء استعينوا على اموركم وعلى رعيتكم بالذین یخشون اللہ دیکھو تفسیر قرطبی ج ۱۷۹۴
اور یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ کو کوئی عہد نہ دو یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلہ میں رشوت لینے کو حلال سمجھتے ہیں امور سلطنت اور امور رعیت میں ایسے ایسے لوگوں سے امداد لو جو خدا ترس ہوں
امام ابو بکر رازی احکام القرآن ج ۲ ۳۷۱ میں لکھتے ہیں

وقد روى عن عمرانہ بلغہ ان اباموسى استكتب رجلا من اهل الذمہ فكتب الیہ یعنذ و تلا - یا ایہا الذین آمنوا لا تغذوا بطنانہ من دونکم الا یتہ

ایک روایت میں ہے کہ فاروق اعظم کو یہ خبر پہنچی کہ ابو موسیٰ نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب مقرر کیا ہے فاروق اعظم نے اسی وقت ان کو ایک تنبیہی اور تہدید خط لکھا اور اس میں یہ آیت لکھی مسئلہ کی حقیقت واضح کرنے کے لئے ہم پوری آیت مع ترجمہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں

یا ایہا الذین آمنوا لا تغذوا بطنانہ من دونکم لا یالونکم خیالاً و دو اما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم و ماتخفی صدورہم اکبر قد بینالکم الا یتات ان

کنتم تعقلون ما انتم اولاء تحبونہم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کلا و اذالقوم قالو آمنا و اذاخلواعضوا علیکم الا نامل من الغیظ قل موتوا بغيظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسککم حسنہ تسنوہم وان تصبکم سینہ یفرحو ابہا وان تصبرو او تنقوا لا یضرکم کیدہم شیئان اللہ بما یعملون محیط۔

اے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا۔ وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے اور جو کچھ مٹتی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے ہم نے بتا دیئے تم کو پتے اگر تم کو عقل ہے سن لو تم لوگ ان کے درست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے تو کہہ مرد تم اپنے غصہ میں اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے بیشک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے

حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فاروق اعظم کا وہ اثر (جو ہم نے نقل کیا ہے ذکر کر کے

فرماتے ہیں

ففی هذا الاثر مع هذه الاية دليل على ان اهل الذمة لا يجوز استعمالهم فی الكتابہ التي فیہا استطالہ علی المسلمین و اطلاع علی دواخل امورہم التي یخشی ان یغشوا ہا لالی الاعداء من اهل الحرب ولہذا قال تعالی لا یالونکم خبالا و دوا ما عنتم۔ تفسیر ابن کثیر ج ۲/۲۷۴

فاروق اعظم کے اس قول میں بمع آیت کریمہ اس امر پر دلیل ہے کہ اہل ذمہ کو ایسے تحریری کاموں پر ملازم رکھنا جائز نہیں جس کی وجہ سے اہل اسلام پر ان کی کسی قسم کی برتری لازم آتی ہو اور مسلمانوں کو داخلی امور پر مطلع ہونیکے بعد کفار اور دشمنان اسلام کی طرف جاسوسی کا خطرہ ہو لہذا غیر مسلم کو کسی خدمت پر مقرر کرنا ناجائز ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یالونکم خبالا۔ الخ

فاروق اعظم کے اس بصیرت افروز اور سیاست آموز مکالمہ سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ غیر مسلم کو ملازمت دینے کے لئے یہ عذر کہ ہم کو صرف ان کی خدمات درکار ہیں ان کی مذہب سے کوئی سروکار نہیں جی ہاں مگر اس کفر کو تو اپنے مذہب سے سروکار ہے اور تمہارے مذہب سے اس کو خصوصیت دینا کفر ہے تم بے خبر اور غافل ہو اور وہ بڑا ہوشیار ہے اس کفر کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ اس کی قوم عزیز اور سر بلند ہو اور اسلام اور مسلمان ذلیل و خوار ہوں قال تبارک و تعالیٰ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ رونے زمین کے کل کفر تمہارے لئے بمنزلہ ایک دشمن کے ہیں

(۱) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولی من امر المسلمین شئیائهم ولی رجلا وهو یجد اصلح فی المسلمین فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین (رواہ الحاکم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کام کا ولی یا سرپرست بنایا جائے پھر وہ کسی شخص کو عہدہ سپرد کرے حالانکہ اس سے زیادہ صالح اور لائق آدمی مسلمانوں میں موجود ہو تو بیشک اس شخص نے خدا اور رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا (حاکم)

(۲) وقال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب من ولی من امر المسلمین شئیافولی رجلا لمودہ او قرابہ بینہما فقد خان اللہ ورسولہ و المؤمنین کذا فی العقیدہ السفارینیۃ - ج ۲/۴۰۷

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی کام کا ولی ہو اور وہ کسی شخص کو محض دوستی یا رشتہ داری کی بنا پر حاکم بنا دے تو اس نے بلاشبہ حق تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی (العقیدہ السفارینیۃ ج ۲/۴۰۷)

(۳) عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترال ہذہ الامہ بخیر ما اذا قالت صدقت واذا حکمت عدلت واذا استرحمت رحمت

حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ اس کا شعار یہ رہے گا کہ جب بات کرے تو سچ بولے اور جب فیصلہ کرے تو انصاف کرے اور جب اس سے رحم کی درخواست کی جائے تو رحم کرے

۴ وعن الحسن قال ان اللہ اخذ علی الحکام ثلاثا ان لا یتبعوا الهوی وان لا یخشوه ولا یخشوا الناس و ان لا یشتروا بآیاتہ ثمنًا قلیلًا ثم قرا یاد اودانا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی الخ و قال تعالیٰ انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا الی قولہ تعالیٰ فلا تخشوا الناس و احشون ولا تشتروا بآیاتہ ثمنًا قلیلًا و من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون - احکام القرآن - ج ۲/۲۱۰

حضرت حسن سے مروی ہے کہ بلاشبہ حق تعالیٰ نے حکام پر تین عہد لئے ہیں اول یہ کہ خواہش نفسانی کا اتباع نہ کریں دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور لوگوں سے نہ ڈریں تیسرے یہ کہ میری آیتوں کو دنیا کے مال و دولت کے بدلے نہ فروخت کریں پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اے اولاد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا پس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفسانی کا اتباع نہ کریں۔ اور دوسری آیت کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے شک ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت

اور نور ہے فیصلے فرماتے تھے اس سے انبیاء جو کہ اللہ کے فرمانبردار تھے۔
 دوسری جگہ حق تعالیٰ نے فرمایا پس نہ ذرہ تم لوگوں سے اور ذرہ مجھ سے اور نہ غریب و میری
 آیتوں کے بدلے دنیا کا قلیل مال۔ اور جو شخص اللہ کے امارے ہوئے قانون کے ساتھ فیصلہ نہ
 کرے پس وہی لوگ کافر ہیں (احکام القرآن - ج ۲/۲۱۰)

(۵) واخرج بن ابی شیبہ عن علی ابن ابی طالب قال حق علی الامام ان
 یحکم بما انزال اللہ وان یؤدی الامانہ فاذا فعل ذالک کان حقاً علی المسلمین
 ان یسمعوا ویطیعوا ویجیبوا اذا دعوا واخرج ابن سعد والبیہقی عن انس بن
 مالک قال امرنا اکابرنا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لانسب
 امرائنا ولا نغشہم ولا نعصیہم وان نتقی اللہ ونصبر فان الامر قریب - منشور -
 ج ۱۷۸/۲

ابن ابی شیبہ نے علی بن ابی طالب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ خدا
 تعالیٰ کے امارے ہوئے احکام کے ساتھ فیصلہ کرے اور امانت کو ادا کرے پس جب اس نے یہ
 کلام کر لئے تو مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں اور جب اس
 کی طرف سے بلائے جائیں تو اس پر لبیک کہیں اور ابن سعد اور بیہقی نے انس بن مالک سے نقل کیا
 ہے ہمارے اکابر یعنی صحابہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے امیروں اور حاکموں کو برا بھلا نہ کہیں
 اور ان سے عداوت اور کینہ نہ رکھیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں اور یہ کہ ہم تقویٰ اختیار کریں اور صبر
 کریں کیونکہ حق تعالیٰ کی نصرت اور فیصلہ کا وقت قریب ہے۔ در منشور - ج ۱۷۸/۲

(۱) طریقہ انتخاب امیر

انتخاب امیر کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اہل حل و عقد یعنی علماء اور صلحاء اور ملک کے امراء اور
 روساء اور سردار اور نامور لوگ اور عقلاء اور اہل الرائے جو اسلام اور مسلمانوں کے سچے خیر خواہ بھی
 ہوں اپنے اتفاق اور رضا مندی سے کسی کو اپنا امیر منتخب کریں تو وہ مسلمانوں کا امیر ہو جاتا ہے اور
 مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے

ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت کا انعقاد اسی طریقہ سے ہوا اس لئے کہ عقلاء
 یہ تو نا ممکن ہے کہ ملک کے تمام مسلمان فرداً فرداً کسی شخص کے متعلق اپنی رائے دیں اس لئے
 شریعت نے اہل حل و عقد یعنی ملک کے عقلاء اور صلحاء اور علماء اور امراء کے اتفاق کو تمام ملک

کے اتفاق کے کاغذ نام قرار دیا اور موجودہ زمانہ میں جو انتخاب ہوتا ہے وہ عوام کی رائے سے ہوتا ہے یا کسی خاص جماعت کے ذریعہ ہوتا ہے جس میں کسی علمی اور اخلاقی نوبت اور فضیلت کا لحاظ نہیں ہوتا اور اسلام میں امیر کا انتخاب ان لوگوں کی رائے سے ہوتا ہے جن کی فہم و فراست اور امانت و دیانت ملک میں معروف اور مسلم ہو اور ظاہر ہے کہ یہی طریقہ یا انتخاب عقل اور فطرت کے قریب ہے

دوسرا طریقہ، انتخاب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسا امیر مملکت جس کی امانت اور دیانت اور خیر خواہی لوگوں میں مسلم ہو وہ اپنی صواب دید سے کسی کو نامزد کر دے جیسے حضرت ابو بکر نے وفات کے وقت فاروق اعظم کو خلافت کے لئے نامزد فرمایا تھا اور عمر بن الخطاب کو نامزد کرنے سے پہلے صدیق اکبر نے اکابر صحابہ سے مشورہ بھی کر لیا تھا جیسا کہ ابن جریر مکی نے صواعق مرقدہ میں اس کی تفصیل کی ہے

تیسرا طریقہ، انتخاب کا ایک طریقہ شوری ہے یعنی امیر مملکت امارت اور صدارت کو کسی معین جماعت میں دائر کر دے کہ جو امارت اور حکومت کی اہل ہو اور یہ کہہ دے کہ اس جماعت میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیا جائے جیسے حضرت عمر نے وفات کے وقت چھ آدمیوں کی ایک مجلس بنا دی جن کے نام حسب ذیل ہیں

حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبدالرحمان بن عوف اور یہ وصیت کر دی کہ ان چھ آدمیوں سے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت عثمان کی خلافت کا انعقاد اسی طریقہ سے ہوا اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلافت کے لئے متعین ہو گئے اور نیز اہل حل و عقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی یعنی مدینہ منورہ میں اس وقت جس قدر ہاجرین اور انصار تھے ان سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی گویا کہ حضرت علی کی خلافت کا انعقاد دو طریقہ سے ہوا ایک شوری کے طریقہ سے اور ایک اہل حل و عقد کے اتفاق سے

چوتھا طریقہ، انعقاد امارت کا چوتھا طریقہ استیلاء یعنی غلبہ اور تسلط ہے یعنی بغیر اہل حل و عقد کے بیعت کے یا بغیر کسی بادشاہ یا بغیر مجلس شوری کے انتخاب کے امیر بن جائے اور تالیف قلوب یا اپنی شوکت اور محبت سے یا کسی حیلہ اور تدبیر سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے تو یہ شخص بھی مسلمانوں کا امیر ہو جائے گا ایسے امیر کی اطاعت بھی مسلمانوں پر واجب ہے اور اس کے ان احکام کی تعمیل واجب ہے جو شریعت کے موافق ہوں

علماء اور رؤساء اور اہل شکر اور ملک کے نامور اہل الرائے کو اہل حل و عقد کہتے ہیں اس لئے کہ حل کے معنی کھولنے کے ہیں اور عقد کے معنی باندھنے اور گرہ لگانے کے ہیں ملک کے مہم امور کی گرہ ایسے ہی لوگوں کے کھولنے سے کھلتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لگانے سے لگتی ہے۔ اس لئے ان کو اہل حل و عقد کہتے ہیں۔

حی الودع ایسے امیر کو معزول نہ کیا جائے اصلاح کی کوشش کی جائے معزول کرنے میں سخت قند اور فساد ہو گا مسلمانوں کی بہت سی جانیں تلف ہوں گی اور آئندہ کے متعلق یقین نہیں کہ کیا انجام ہو گا یہ بھی احتمال ہے کہ اس قند اور فساد میں ایسا شخص غالب آجائے جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہو امیر کے معزول کرنے کے بعد کی مصیبت موسوم اور محتمل ہے اور قند اور فساد اور خونریزی یقینی ہے اور موسوم اور محتمل مصیبت کی وجہ سے یقینی قند اور فساد کا دروازہ کھولنا خلاف عقل ہے

عبد الملک بن مروان اور خلفاء عباسیہ کے خلاف کا انعقاد اسی طریقہ سے ہوا اس زمانہ کے تمام علماء اور صلحاء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مظالم پر صبر کیا اور خلاف شرع امور پر ان کو نصیحت کی مگر مسلمانوں کو ان سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی

امیر مملکت کی حیثیت

مسلمانوں کے امیر کی حیثیت ایک مرنی اور سرپرست کی ہے کہ قانون شریعت کے ماتحت رعایا کی نگرانی اور تربیت کرے خود بھی قانون شریعت کا پابند ہو اور اس بات کا پورا پورا لحاظ رکھے کہ مسلمانوں کو حدود شریعت سے باہر نہ نکلنے دے امیر مملکت مسلمانوں کا سردار بھی ہے اور ان کا خدمت گزار بھی سید القوم خاد مہم امیر مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ قانون شریعت کو ملک میں جاری اور نافذ کرے اور اپنی قوت و شوکت سے کسی کو حدود شریعت سے باہر نہ نکلنے دے جس طرح حدود شریعت میں رہ کر امیر کو سب کچھ اختیار ہے اس طرح ہر کس و ناکس کو اس پر نکتہ چینی کا پورا حق ہے اس لئے کہ امیر مملکت امین ہے جس کے پاس سلطنت اور اس کے تمام خزانہ اور اموال اور تمام عہدے اس کے ہاتھ میں بطور امانت ہیں جن کا مالک اور مختار نہیں بلکہ قانون شریعت کے مطابق جو ان امانتوں کے اہل اور مستحق ہیں ان تک پہنچانا فرض ہے کما قال تعالیٰ ان اللہ یا مہرکم ان تو دو الامانات الی اہلہا۔ آیت میں امانات سے تمام حقوق واجبہ مراد ہیں خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں امیر پر اس تمام امانت کی حفاظت واجب ہے ذرہ برابر اس میں خیانت جائز نہیں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو خطبہ دیا اور یہ فرمایا

ایہا الناس انہ لا کتاب بعد القرآن ولا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی لست بقاض ولكنی منفذ ولست بمبتدع ولكنی متبع ولست بخیر کم من احد کم ولكنی اثقلکم حملاً وان الرجل ہارب من الامام الظالم لیس بظالم الا لاطاعہ لمخلوق فی معصیتہ الخالق کذا فی نظام الحکم۔ ۱۶

اے لوگو قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آگاہ ہو جاؤ کہ تحقیق میں حاکم نہیں کہ جو چاہوں تمہیں حکم دوں لیکن میں تو احکام شریعت کا نافذ اور جاری

کرنے والا ہوں اور میں بدھتی نہیں، لیکن منتج شریعت ہوں اور میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں
 و لیکن میں تم سے بوجھ میں بڑھکر ہوں کہ میرے کاندھوں پر حکومت کا بوجھ ہے اور جو شخص ظالم
 ۵ امیر کی اطاعت سے بھاگے وہ ظالم نہیں آگاہ ہو جاؤ کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ عمر
 بن عبدالعزیز کا کلام ختم ہوا

سلطان صلاح الدین ایوبی جو اپنی حکمرانی میں خلفاء راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر
 چلتا تھا ایک مرتبہ اس کے مقرب معاصب نے اس سے کسی کی شکایت کی تو یہ جواب دیا کہ میں خود کچھ
 نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا قاضی موجود ہے اور قانون شریعت سب کے لئے عام ہے جو عام اور خاص
 سب پر جاری ہوتا ہے جزیں نیست میری حیثیت تو صرف اتنی ہے کہ میں شریعت کا سنتری اور غلام
 ہوں تم قاضی کی عدالت کی طرف رجوع کرو جو حق ہو گا وہ فیصلہ کر دے گا
 معلوم ہوا کہ اسلامی مملکت کا دستور اور قانون شریعت اسلامیہ ہے عام مسلمانوں کی طرح امیر
 مملکت بھی اس کا پابند ہے امیر مملکت کو یہ اختیار نہیں کہ قانون شریعت کو معطل کر دے قانون
 شریعت کو معطل کر دینا از روئے شرع کفر ہے

امیر سلطنت کی اطاعت اور نصرت و اعانت

امام ابوالحسن ماوردی فرماتے ہیں کہ جب امیر سلطنت حقوق مذکورہ بالا کو بجالانے تو امت پر اس کی
 اطاعت اور نصرت واجب ہے جب تک امیر مملکت کی حالت تغیر نہ آنے مثلاً خدا کا اغواستہ اگر اس کے
 اخلاق و اعمال کھلم کھلا شریعت کے خلاف ہو جائیں یا اس کے اعضا اور جوارح میں ایسا نقص پیدا ہو
 جانے کہ جو مانع امارت ہو مثلاً مجنوں اور پاگل ہو جانے یا نابینا ہو جانے تو اس قسم کے امور سے
 اس کی امارت باطل ہو جاتی ہے دیکھو الاحکام السلطانیہ للماوردی ص ۱۷

از روئے قرآن و حدیث بادشاہ اسلام پر فرض ہے کہ وہ قانون شریعت کا احترام کرے اور بند لگن
 خدا میں عدل اور انصاف جاری کرے اور خلق خدا پر شفقت کرے اور مسلمانوں میں احکام اسلام جاری
 کرے اور اسلام اور مسلمانوں کی کفروں سے حفاظت کرے ایسے بادشاہ اور امیر کی اطاعت اور جان و
 مال سے مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نہیں تو نہیں۔

امیر سلطنت کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور
 فرمانبردار اور قانون شریعت کا پابند رہے اور اندرون ملک عدل و انصاف کو قائم رکھے اور حدود
 سلطنت کی کفروں سے حفاظت کرے قال تعالیٰ

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان
 تحکموا بالعدل ان الله نعمایعظکم یہ ان الله کان بسمیعاً بصیراً

تحقیق اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کرو تحقیق اللہ تم کو کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
اور حدیث میں ہے لا طاعۃ للخلق فی معصیۃ الخالق خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں اور حدیث اکبر فرمایا کرتے تھے اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ فلا طاعۃ لی علیکم

اے لوگو تم اس وقت تک میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں اور جب خدا کی نافرمانی کرنے لگوں تو میری اطاعت نہیں۔

ناروں اعظم بھی اسی طرح کہا کرتے تھے اے مسلمانوں تم میں سے جو شخص مجھ میں کئی دیکھے وہ مجھے سیدھا کر دے یہ سن کر ایک بدوی بولا ہاں اگر ہم تجھ میں کئی دیکھیں گے تو اپنی تلواروں سے تیرے سارے بل نکال دیں گے۔

اس مقام پر حضرت فقہاء کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر مملکت خواہ عادل ہو یا ظالم ہو مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اس سے بغاوت حرام ہے جب تک کہ وہ خلاف شرع کا تم کو حکم نہ دے اور اگر امیر سلطنت ضروریات دین اور قطعیات اسلام کا انکار کرنے لگے اور صریح کفر پر اتر آئے تو اس کا مقابلہ اعلیٰ ترین جہاد ہے۔ اور اگر بادشاہ اسلام محض ظالم ہے تو حتی الوسع صبر کریں اور نرمی کے ساتھ اس کو نصیحت کریں اور نصیحت سے مقصود ان کی اصلاح اور خیر خواہی ہو تذلیل مقصود نہ ہو جہاں تک ممکن ہو نصیحت غلوت اور تنہائی میں ہوتا کہ ملک میں فتنہ اور فساد نہ اٹھے اور حکومت ذیل اور خوار نہ ہو حکومت کا جب رعب اٹھ جاتا ہے تو چور اور قزاق اور مفسد اور دہرین ہر طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ملک کا امن خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

حکایت بعض سلاطین بنی امیہ نے ایک تابعی سے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم

نہیں دیا تو اس تابعی نے نہایت لطیف جواب دیا کہ جب تم اللہ کی اطاعت اور حق کی اتباع سے منصرف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حق اطاعت سلب کر لیا۔ فتح الباری۔ ج ۲/۹۹

مدت حکومت شریعت اسلامی نے حکومت و ریاست کی کوئی مدت معین نہیں کی جب

تک امیر مملکت صحیح طریقہ پر قانون شریعت کا پابند رہے اور ملک کا نظم و نسق قانون شریعت کے ماتحت چلاتا رہے اس وقت تک وہ امیر رہے گا اور اسی وقت تک رعایا پر اس کی اطاعت واجب رہے گی اور جب امیر سلطنت قانون شریعت کی حدود سے خروج کرے تو فی الفور اس کی معرولی واجب ہوگی اور اس پر سکوت ناجائز اور حرام ہو گا نظام اسلام۔ ص ۲۲ و ۲۶

غرض یہ کہ شریعت نے امارت اور صدارت کی کوئی مدت معین نہیں کی البتہ اس کی کیفیت معین

کر دی ہے کہ جب تک امیر سلطنت اس صفت اور کیفیت پر ہے تو اس کی صدارت اور امارت رہے گی اور اگر اس کیفیت سے مطرف ہو جانے تو اس کی صدارت و امارت قابل منسوخی ہوگی اور ایک دن کے لئے بھی وہ امیر اور صدر نہیں رہ سکتا۔

امیر مملکت کے اختیارات آئین شریعت کے تحت امیر کو تمام ملک کے

اختیارات حاصل ہیں وزراء اور ولات (گورنروں) اور حکام کا تقرر اور ان کا عزل و نصب سب اس کے اختیار میں ہے مگر دستور شریعت سے کھلایا جزاء انحراف کسی طرح جائز نہیں یعنی صدر مملکت اور ارکان دولت کو یہ اختیار نہیں کہ شریعت کے کسی حکم کو بدل ڈالیں یا آئین شریعت کو بالکل معطل کر دیں صدر مملکت کو وزراء اور صوبہ کے گورنروں کے عزل و نصب کا اختیار ہے مگر آئین شریعت میں کسی تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں۔

خلفاء راشدین کو کلی اختیارات حاصل تھے مگر ہر شخص کو مسجد میں فاروق اعظم جیسے عادل فرمانبردار پر تنقید اور باز پرس کا بھی حق حاصل تھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور یہ حکم کیوں دیا خلفاء راشدین نمازیوں کی تنقید اور تبصرہ سے آزاد نہ تھے خلفاء راشدین کو اگرچہ مسلمانوں کی طرف سے وسیع اختیارات حاصل تھے مگر چونکہ وہ خدا کے مقبول اور برگزیدہ بندے تھے اس لئے انہوں نے اپنے اختیارات کو کبھی غلط استعمال نہیں کیا امریکہ کا صدر عوام کے دونوں سے منتخب ہوتا ہے مگر آئین کے معطل کرنے کا اس کو اختیار نہیں بلکہ امریکہ کی مجلس شوریٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ صدر کی نااہلی اور غداری اور بددیانتی کی تحقیق کے لئے کوئی کمیٹی مقرر کر دے اور وہ کمیٹی صدر پر مقدمہ چلانے صدر مملکت کو شرعاً یہ اختیار ہے کہ محکموں کے لئے وزراء اور حکام مقرر کرے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس منصب کے لائق اور اہل ہوں اور سمجھدار اور امانتدار دیانتدار اور تجربہ کار اور اسلام اور اسلامی حکومت کے وفادار ہوں خود غرض اور مکار اور غدار اور پارٹی باز نہ ہوں امیر مملکت کو عقلاء اور شرعاً یہ اختیار نہیں کہ محض اپنی رائے سے بلا لحاظ اہلیت و قابلیت کسی کو وزیر یا گورنر بنائے۔

قال اللہ تعالیٰ یا داود انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق والاتباع اھوئی۔

صدارتی نظام - معلوم ہوا کہ آج کل حکومت کے جو مختلف طریقے مروج ہیں ان میں سے

صدارتی نظام شریعت اسلامیہ کے اصول کے زیادہ قریب ہے جس میں ذمہ داری امیر مملکت پر ہوتی ہے اور پارلیمانی نظام میں تمام ذمہ داری مجلس شوریٰ پر ہوتی ہے اور صدر مملکت محض ایک نمائشی چیز ہوتا ہے اقتدار اور اختیار کل کا کل پارلیمان کا ہوتا ہے اور صدارتی نظام اسلامی سے قریب اس وقت ہے کہ جب صدر مملکت حسب ارشاد خداوندی ولا تتبع اھوے نفسانی خواہش اور خود غرضی

اور جنبہ داری سے پاک ہو اور قانون شریعت کا پیر و اور پابند ہو تو پھر کسی خرابی کا اندیشہ نہیں۔

مواعظ امارت - جو چیزیں امیر مملکت بننے سے مانع ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) فقدان عقل اور فقدان بصارت یہ دونوں چیزیں مانع امامت و امارت ہیں لائق العقل اور لائق البصر کی امارت منعقد نہیں ہو سکتی انعقاد امارت کے لئے صحت حواس اور سلامت اعضاء شرط ہے البتہ فقدان اعضاء میں کچھ تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر فقدان اعضاء اس قسم کا ہو جو عمل میں بالکل عارض ہوں جیسے دونوں ہاتھوں یا دونوں پیروں کا نہ ہونا جو نقل و حرکت میں عارض ہو تو ایسی صورت میں امارت منعقد نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ایک ہاتھ یا ایک پیر نہ ہو یا ناک کٹا ہوا ہو یا کلن نہ ہو تو ایسی صورت میں انعقاد امارت کسی درجہ میں ممکن ہے بحالت مجبوری اسے برداشت کیا جاسکتا ہے ورنہ دراصل شرائط امارت میں سے یہ امر ہے کہ امیر مملکت سلیم الاعضاء ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کا امیر عیب اور بد نمائی سے پاک ہوتا کہ اس پر کوئی اعتراض اور ہتکتہ چینی نہ کر سکے کیوں کہ ان خرابیوں کی وجہ سے رعب و داب میں فرق پڑ جاتا ہے اور لوگ اس کی اطاعت سے متنفر ہو جاتے ہیں نیز ایسے ناقص الاعضاء کو امیر بنانے سے تمام مسلمانوں کی ذلت اور اہانت ہے۔

امیر مملکت کی معزولی اور علیحدگی - امیر مملکت کے تقرر یا تسلط کے بعد

اس کی معزولی اور علیحدگی کی حسب ذیل صورتیں ہیں۔

(۱) مثلاً امیر مملکت معاذ اللہ دین اسلام سے مرعہ ہو جائے۔ (۲) یا اس کو جنون ہو جائے۔ (۳) یا دشمنوں کے ہاتھ اسیر ہو جائے کہ اب رہائی کی امید نہ رہے۔ (۴) یا اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ سلطنت کے فرائض انجام نہ دے سکے مثلاً گونگا یا اندھا یا بہرہ ہو جائے یا غلبہ نسیان کا ہو جائے کہ کوئی بات اسے یاد نہ رہے۔ (۵) یا وہ خود حکومت سے دست بردار ہو جائے جیسے امام حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی اصلاح اور خیر خواہی کے خیال سے حضرت معاویہ کے حق خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اگر امیر سلطنت فتنہ و فساد و ظلم و ستم میں مبتلا ہو جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ محض ذاتی فسق و فجور اور ظلم کی وجہ سے وہ معزول تو نہیں ہو جاتا ہے لیکن مستحق معزولی بالاتفاق ہو جاتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے معزول کریں۔ بشرطیکہ اسے عزل سے کوئی بڑا فتنہ لازم نہ آتا ہو جس سے مسلمانوں کو یا اسلام کو ضرر پہنچے۔

جس جماعت نے اس کو امیر سلطنت مقرر کیا تھا اس کے ذمہ اس کا معزول کرنا بھی واجب اور فرض ہے دیکھو رد المحتار ج ۳ ص ۳۲۰

جب مسلمانوں کے احوال مختل ہو جائیں اور امور دینی میں ضعف یا نقص یا اختلال پیدا ہو تو جس اہل عمل و عقد نے اس کو امیر مقرر کیا تھا انہیں پر اس کا معزول کرنا واجب ہے امیر مملکت جب

احکام شریعت سے مطرف ہو جائے تو فی الفور اس کا معرول کرنا فرض ہے امیر کی اطاعت اسی وقت تک واجب ہے جب تک وہ خدا تعالیٰ کا مطیع رہے حدیث میں ہے لا طاعه لمخلوق فی معصیہ الخالق شریعت میں امیر مملکت کا ظلم تو کسی درجہ میں برداشت کیا جاسکتا ہے مگر کفر کسی حال میں برداشت نہیں کیا جاسکتا جس طرح تمام متقدم حکومتوں میں یہ قانون ہے کہ صدر مملکت قانون حکومت اور دستور سلطنت کا پابند ہے اس کی خلاف ورزی اس کے لئے جائز نہیں اسی طرح اسلامی حکومت کے لئے قانون شریعت کی پابندی لازمی ہے۔

جو صدر مملکت قانون حکومت کی بالادستی کو تسلیم نہ کرے اور سلطنت کے دستور اور قانون کو واجب العمل نہ سمجھے تو وہ قانوناً لائق معرولی ہے اسی طرح اسلامی حکومت کا فرمانروا اگر قانون شریعت کو واجب الاتباع نہ سمجھے تو وہ شرعاً لائق معرولی ہے۔

فسق۔ اور اگر امیر مملکت مرتد تو نہیں ہوا لیکن فسق و فجور میں اور معاصی میں مبتلا ہے تو وہ

معاصی اگر اس کی ذات تک محدود ہوں تو شرعاً اس کے تحمل کی گنجائش ہے اور اگر وہ ان معاصی کا علی الاعلان مرتکب ہو اور دوسروں کو بھی قولا یا عملاً ان کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہو تو یہ بھی قریب قریب کفر اور ارتداد ہی کے ہے ایسے امیر کا بھی مسلمانوں پر معرول کرنا فرض اور واجب ہے ایسی حالت ناقابل تحمل ہے اس لئے کہ معاصی کا علی الاعلان ارتکاب دین اسلام کے منہدم کرنے اور اس کی بے آبرو بنانے کے مترادف ہے۔

اور اگر اس کا معرول کرنا ناممکن ہو تو جائز امور میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور خلاف شرع امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور حق امیر مملکت سے کہیں بڑھ کر ہے۔

منصب وزارت بشر کے لئے اعلیٰ ترین منصب نبوت و رسالت ہے اور اس کے بعد اور

بادشاہت ہے اور اس کے بعد وزارت ہے کما قال تعالیٰ
واذ قال موسیٰ لقومه یا قوم اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکاً۔

اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے تو! اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کئے اور تم کو بادشاہ بنایا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت کے بعد بادشاہت کا درجہ ہے اور امارت کے بعد درجہ وزارت کا ہے حق جل شانہ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ذکر فرمائی۔

واجعل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی اشد دہ ازری و اشرك فی امری

کے نسبجک کثیر اور نذ کرک کشیانک کنت ہنا بصیرا

اے اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کر دیجئے۔ اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ تاکہ ہم دونوں ملکر کثرت سے آپ کی تسبیح پڑھیں اور آپ کا ذکر بھی کثرت سے کریں بے شک آپ ہمارے احوال کو بخوبی دیکھنے والے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی ہونے کی خدا تعالیٰ سے ایک وزیر کی درخواست کی تو امیر مملکت کے لئے وزیر کی ضرورت بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جانے لگی اس لئے کہ نبی بذریعہ وحی اور الہام کے وزیر سے مستغنی ہو سکتا ہے مگر بادشاہ اور امیر تو وزیر سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ پس جب نبوت میں وزارت کا جواز ثابت ہو گیا تو بادشاہت کے لئے وزارت کا جواز بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جانے کا وزیر کا لفظ وزراء سے مشتق ہے جس کے معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں وزیر چونکہ سلطنت کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھاتا ہے اس لئے وزیر کو وزیر کہتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا

ان لی وزیرین فی السماء جبریل میکائیل و وزیرین فی الارض ابو کرد

عمر

تحقیق میرے لئے دو وزیر آسمان میں ہیں جبریل اور میکائیل اور میرے دو وزیر زمین میں ہیں ابو بکر و عمر۔

ابو بکر و عمر آں حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر باندہ بیر تھے اور حذیفہ بن الیمان آپ کے صاحب سر یعنی راز دار تھے اور زید بن ثابت آپ کے ترجمان تھے کہ غیر قوموں کی جو تحریریں آئیں ان کا ترجمہ کرتے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم دخی اور دینوی اور سیاسی اور ملکی امور میں ابو بکر و عمر سے مشورہ فرمایا کرتے تھے اور مسند احمد میں ہے کہ آیت و شاور ہم فی الامر۔ ابو بکر و عمر کے بارہ میں نازل ہوئی۔

اور آنحضرت صلے اللہ کے بعد جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو حضرت عمر اور ابو عبیدہ ان کے وزیر خاص تھے اور حضرت عمر کے وزیر حضرت عثمان اور حضرت علی تھے اور حضرت عثمان کے وزیر و مشیر حضرت علی تھے امور سلطنت میں ان سے مشورہ کر کے کام کرتے ابو عبیدہ صدیق اکبر کے عہد خلافت میں وزیر خزانہ تھے اور حضرت عمر عدلیہ اور عکبہ قضاء کے رئیس تھے پس جب نبوت میں وزارت جائز ہے تو امارت اور حکومت میں بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی۔

حق جل شانہ کے اس ارشاد اشد دہ ازری و شرکہ فی امری سے صاف ظاہر ہے کہ وزیر کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہ سلطنت اور حکومت کا بوجھ اٹھانے میں امیر کا معین اور مددگار ہو اور تدبیر مملکت میں اس کا شریک اور اخیر میں یہ فرمایا کسی نسبجک کثیر اور نذ کرک کثیرا اشارہ اس طرف

ہے کہ امیر اور وزیر دونوں سبج خوان ہوں اور خدا کی عظمت اور جلال ہر وقت ان کے پیش نظر ہو۔

وزیر اور حکام کی مثال

وزیر امیر کے ساتھ بمنزلہ سمع اور بصر یعنی بمنزلہ آنکھ اور کان کے ہوتا ہے اور ولہ اور حکام بمنزلہ اعضاء اور جواسع کے ہوتے ہیں۔

وزارت کی ضرورت

رہیں مملکت تنہا حکومت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا اور پورے ملک کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کے ساتھ ایسے افراد نہ ہوں کہ جو انتظام مملکت میں اس کی مدد کر سکیں امیر مملکت بقدر ضرورت جس قدر مناسب سمجھے وزیر مقرر کرے ضرورت کے کم و بیش ہونے کے وجہ سے وزراء میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

صفات وزیر۔

چونکہ وزیر کا درجہ امیر کے بعد ہوتا ہے اس لئے وزارت کے لئے تقریباً انہی صفات کی ضرورت ہے کہ جو صفات امارت کے لئے ضروری ہیں نیز بہا اوقات امیر کی عدم موجودگی میں وزیر ہی فرائض سلطنت انجام دیتا ہے اس لئے وزارت کے لئے یہ شرط ہے کہ امیر مملکت جیسی صفات کا حامل اور علمبردار ہو۔

(۱) عاقل اور دانا ہو جیسے امیر مملکت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عقل کا بھی امیر ہو یعنی عقل میں وہ نمبر اول ہو اسی طرح وزیر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ملک میں شاہ عقل کے لحاظ سے نمبر دوم ہو۔

(۲) امور رعیت سے باخبر ہو اور انتظامی اور مالی اور جنگی امور سے بخوبی آگاہ ہو کیونکہ بعض مرتبہ یہ کام خود وزیر کو کرنا پڑتے ہیں اور بعض مرتبہ دوسروں سے ان کاموں کو کرانا پڑتا ہے تو جب تک وہ خود ان کاموں سے باخبر نہ ہو گاتب تک نہ وہ خود ان امور کو انجام دے سکے گا اور نہ کسی اہل لائق کا اس جگہ تقرر کر سکے گا اور نہ اس کام کی جانچ پڑتال اور دیکھ بھال کر سکے گا۔

(۳) صاحب امانت اور دیانت ہو یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر سے وزارت کی درخواست کی تو فرمایا۔

اجعلنی علی خزائن الارض انے حفیظ علیم

مجھ کو زمین کے خزانوں پر وزیر مقرر کر دیجئے تحقیق میں خوب نگہبان اور خبردار ہوں۔

دیکھو الاحکام السلطانیہ للماوردی ص ۲۶ اور دیکھو الاحکام السلطانیہ للقاضی ابی یعلیٰ ص ۱۵ یہ تمام مضمون انہی دونوں کتابوں سے لیا گیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ لالچی اور رشوت خوار نہ ہو کیونکہ لالچی اور رشوت خوار کسی ایک جانب کی ضرورت جانب داری کرتا ہے۔

(۴) صادق اللسان ہو۔ رعایا سے جو کہتا ہو وہ سچ کہتا ہو۔ جھوٹ نہ بولتا ہو رعایا کے ساتھ مکرو فریب نہ کرتا ہو اور لوگوں کو دھوکا دیتا ہو وزیر کے لئے صادق اللسان ہونا اس لئے ضروری ہے تاکہ اس پر ملک آج کل کے اکثر وزراء میں یہ صفت مقصود ہے وہ رعایا سے سچ نہیں بولتے گول مول باتیں کرتے ہیں اور اس کا نام ہوشیاری رکھتے ہیں یہ ہوشیاری نہیں بلکہ عیاری ہے۔

(۵) عدل اور انصاف کے ساتھ رعایا پر احسان اور رحم کا جذبہ بھی اس کے دل میں موجود ہو۔ کما قال تعالیٰ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان تحقیق اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نرم دل ہو اور بے رحم اور سنگ دل نہ ہو کہ رعایا چٹخا کرے اور بلبلا کرے مگر اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہو رعایا کے ساتھ بھائیوں جیسا معاملہ کرے۔ دشمنوں جیسا معاملہ نہ کرے جیسے آج کل بہت سے بے رحم حاکم ذرا ذرا سی بات میں اپنے بھائیوں پر گولی چلا دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔

(۶) اس میں اور رعایا میں کوئی بغض اور عداوت قائم نہ ہو کیونکہ عداوت عدل اور انصاف سے روکتی ہے۔

(۷) مدبر اور تجربہ کار ہوتا کہ صحیح رائے قائم کر سکے۔

(۸) حکومت کا خیر خواہ اور اسرار سلطنت کا امین اور راز دار ہو۔

(۹) مرد ہوتا کہ ہر شخص بے تکلف خلوت و جلوت میں امیر مملکت سے مل سکے اور ہر فرد رعیت سے ملاقات کر سکے اور ملک کے ہر حال کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر سکے اور امیر تک اس کو پہنچا سکے نیز وزارت کے لئے قوت اور عزائم اور ثبات کی ضرورت ہے جس سے عورتیں عاجز ہیں نیز وزیر کو بہت سے امور کی انجام دہی کے لئے علانیہ بارہ نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی عورت کو شرعاً ممانعت ہے اور طبعی غیرت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور بے غیرت سے ہمارا خطاب نہیں نیز عورت کو حمل اور ولادت کے عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں ایسی حالت میں عورت کی دلترو وزارت میں حاضری مضحکہ خیز اور موجب ندامت ہے نیز عورت کی ساخت با جماع حکماء و فلاسفہ و اطباء مرکز شہوت و نفسانیت ہے پس اگر عورت کو وزیر بنا دیا جائے تو وہ دلترو۔ دلترو وزارت نہ رہے گا بلکہ دلترو شہوت و نفسانیت ہو گا غرض یہ کہ منصب وزارت پر شرعاً کوئی عورت لائز نہیں ہو سکتی۔

(دہم) یہ کہ وہ وزیر عاشق مزاج اور شوقین طبع نہ ہو گانے اور بجانے اور کھیل و تماشوں کا شیدا نہ ہو کیونکہ کسی شے کی محبت اور شوقینی عقل کو معطل کر دیتی ہے۔ حدیث میں ہے جب الشیء یحبی و

یہم شی کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔
تمام عقلاء اس پر متفق ہیں کہ جو شخص گمانے بجائے کافائق ہو اور مطربہ اور رقاصہ کے لئے
رقص و سرودی محفلیں منعقد کرتا ہو وہ لائق امارت و وزارت نہیں۔
فتلک عشرہ کاملہ

پس یہ دس درجہ پوری ہوئیں

غرض یہ کہ منصب وزارت کے لئے یہ دس شرائط ہیں وزراء اور ارکان سلطنت میں اگر یہ اوصاف موجود
ہوئے تو سلطنت کا انتظام مستحکم ہو گا اور اگر ان شرائط اور صفات میں کمی ہوگی تو اسی نسبت سے
انتظام سلطنت میں خلل واقع ہو گا جس درجہ کی کمی ہوگی اسی درجہ سلطنت میں ابتری اور بد حالی ہوگی۔
وزارت کے متعلق جس قدر شرائط اور صفات کا بیان ہوا یہ سب امام ابوالحسن ماوردی کی کتاب
الاحکام السلطانیہ سے ماخوذ ہے۔

ف - بادشاہ کو وزراء سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں غیر معلوم شئی کا علم ہو جاتا ہے اور معلوم
شئی کے علم میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور انتخاب وزراء سے بادشاہ کی عقل کا امتحان ہو جاتا ہے بادشاہ
اگر زیرک اور دانا ہے تو وزارت کے لئے ملک کے عقلاء ہی کا انتخاب کرے گا کاندہم جنس باہم
جنس پر داز جس سلطنت کے وزیر عاقل اور دانا نہ ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ بادشاہ بھی عقل سے بے
بہرہ ہے سراج الملوک ص ۱۶ کسی حکیم کا قول ہے کہ ہوائے نفسانی عقل کے لئے آفت اور مصیبت
ہے اور وزیر کی کم عقلی امیر مملکت کے لئے آفت اور مصیبت ہے۔ سراج الملوک ۶۲

وزیر اور سفیر میں فرق

وزیر وہ ہے کہ جس کو بادشاہ مشورہ میں شریک کرے اور اگر اس کو مشورہ میں شریک نہیں کیا جاتا
تو اسکو سفیر کہا جائیگا کہ وہ محض ایک واسطہ اور بطہ کے درجہ میں ہے

تقرر وزراء کے متعلق خلیفہ مامون رشید کا ایک زیرین فرمان

حکمی ان الامون کتب فی اختیار وزیر۔ انی التمسیت لاموری رجلا جامعاً
لخصال الغیر ذاعف فی خلانقہ واستقام فی طرائقہ قد ہذبہ الاداب
واحکمتہ التجارب ان اوتمن علی الاسرار قام بہا وان قلہ مہمات الامور نمض
فیہا یسکتہ العلم وینطقہ العلم وتکفیہ اللعظۃ وتغنیہ اللعنتہ لہ مولہ

الامراء و ائمة الحكماء و تواضع العلماء و فهم الفقهاء ان احسن اليه شكروا
اهتلى بالاساءه صبر لا يبيع نصيب يوم بحرمان غده يسترق قلوب الرجال
بخلابه لسانه و حسن بيانه و قد جمع بعض الشعراء هذه الاوصاف فاجزها
و وصف بعض وزراء الدولة العباسية بها فقال من الوافر -
(بديعته و فكرته سواء)

(اذا اشبهت على الناس الامور)

(واحزم مايكون الدهر يوما)

(اذا اعيى المشاور والمشير)

حکایت کی جاتی ہے کہ خلیفہ مامون رشید نے تقرر وزراء کے متعلق ایک فرمان جاری کیا جس میں یہ
لکھا کہ میں اپنی حکومت کے امور کیلئے ایک ایسا وزیر چاہتا ہوں کہ جو خیر کی خصلتوں کا جامع ہو (۱) اخلاق
و عادات میں عقیف ہو (۲) وضع دار ہو اپنے طریقہ اور وضع پر مستقیم اور کلر بند ہو (۳) آداب نے اسکو
مہذب بنا دیا ہو (۴) اور تجربوں نے اسکو مستحکم اور پختہ کر دیا ہو آرزوئے علم (۵) اور بردباری اس کو
خاموش کرتی ہو (۶) اور علم و حکمت اسے گویائی پر آمادہ کرتا ہو یعنی اس کے سکوت سے علم اور اسکی
گفتگو سے علم نمایاں ہو (۷) صرف آنکھ کے اشارے سے وہ بات کو سمجھتا ہو (۸) اور ایک لمحہ کی مدت
ہی اسکو حقیقت حال کے سمجھنے کیلئے کافی ہو (مطلب یہ ہے کہ جس نے پانچ یا دس سال کے بعد صد
ہا پیشیوں کے بعد کسی مقدمہ کا فیصلہ کیا تو وہ غبی ہے صد ہا پیشیوں کے بعد اس پر حقیقت واضح ہوئی
یا چالاک ہے کہ جان بوجھ کر مقدمہ کو طول دیا - اور غبی اور چالاک لائق وزارت نہیں (۹) اس میں
امراء کا دبدبہ ہو (۱۰) اور حکماء کا سا وقار ہو (۱۱) اور علماء جیسی تواضع ہو (۱۲) اور فقہاء کی سی سمجھ ہو کہ
عمق اور گہرائی تک پہنچتا ہو فقط الفاظ کے ظاہری سطح پر اسکی نظر مقصود نہ ہو (۱۳) اگر اس پر احسان کیا
جائے تو وہ ممنون ہو (۱۴) اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو صبر اور تحمل کرے (۱۵) وہ آج کے فائدہ
کے پیش نظر اپنے آپ کو مستقبل کے فوائد سے محروم نہ کرے (۱۶) وہ اپنے چرب زبانی اور فصاحت
لسانی اور حسن بیانی سے دلوں کو اپنا غلام بنائے

و صدرفیه للعم اتساع - اذا ضاقت من العم الصدور - کذا فی الباب الثانی فی
تقلید الوزارہ من الاحکام السلطانیہ للماوردی - صفحہ ۲۲ -
و کذا فی الاحکام السلطانیہ للقاضی اے یعلیٰ - صفحہ ۱۳ -

ترجمہ - کسی شاعر نے دولت عباسیہ کی کسی وزیر کی مدح میں یہ شعر کہا ہے - وہ وزیر اسقدر سمجھدار ہے
کہ کسی کام کا سوچ کر کرنا اور بغیر سوچے کرنا اسکے نزدیک برابر ہے جبکہ لوگوں پر امور مشتبہ ہو جائیں
اور حقیقت کو نہ پہنچ سکیں - اور وہ اسوقت غایت درجہ محتاط اور دوراندیش ہوتا ہے جبکہ مشورہ لینے

والا اور مشورہ دینے والا دونوں عاجز ہو گئے ہوں اور اسکا سینہ اسقدر کشادہ ہے کہ وہ ہر قسم کے ہم اور غم کو برداشت کرتا ہے جبکہ اوروں کے سینے اسکی برداشت نہ کر سکیں۔

ولاء یعنی گورنروں اور اولی الامر یعنی حکام کا تقرر

امیر مملکت کا ایک فریضہ یہ ہے کہ صوبوں اور شہروں میں صوبہ داروں اور حکام کا تقرر کرے۔ ایک اقلیم اور ایک شہر میں ولاء یعنی گورنروں اور صوبہ داروں اور دیگر حکام کا تقرر اور تعین عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں روایات سے ثابت ہے۔ اس صوبہ کا تمام نظم و نسق اور وہاں کے باشندوں کے جان و مال کی حفاظت جزیہ اور خراج کی وصولی اور دین اسلام کا تحفظ کہ کوئی بے دین اس میں تغیر و تبدل نہ کر سکے یہ اس صوبہ کے والی کا فریضہ ہے۔ حتیٰ کہ اس شہر کے نماز جمعہ اور نماز عیدین اور پنجوقتہ نماز پڑھانا بھی اسکی ذمہ تھی کہ گورنر خود نماز پڑھانے یا کسی کو نائب مقرر کرے اور مسلمانوں کیلئے دینی تعلیم کا انتظام کرے اور عدالتوں کی نگرانی رکھے کہ کوئی فیصلہ خلاف شریعت صادر نہ ہو سکے۔ (دیکھو الا حکام السلطانیہ - صفحہ ۳۰ الی صفحہ ۳۲)

مصاحبین اور ہم نشین

بادشاہ کو چاہئے کہ اہل علم اور اہل عقل اور اہل ادب اور ذی رائے اور تجربہ کاروں کو اپنا مصاحب اور

ہمنشین بنائے اور بوڑھے تجربہ کاروں کی رائے کو نوجوان کی رائے سے بہتر سمجھے۔

اسلامی حکومت کے اولی الامر یعنی حکام صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔

ترجمہ۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اسکی رسول کی اور اطاعت کرو ان حکام کی جو تم میں سے ہوں یعنی مسلمان ہوں

لہذا کوئی غیر مسلم اسلامی سلطنت میں کسی ٹکڑے کا حاکم نہیں ہو سکتا اور نہ مجلس شوریٰ کا رکن ہو سکتا ہے۔ مغربی قوموں کا عمل بھی اسی اصول پر ہے کہ حکومت کی کلیدی آسامیوں پر اغیار کو مستثنیٰ نہیں ہونے دیتے۔ اسلئے ضروری ہوا کہ پاکستان کے آئین اور دستور میں یہ دفعہ ہونی چاہئے کہ پاکستان کے اولی الامر (حکام) صرف مسلمان مقرر کئے جائیں۔ خاصکر کسی مرتد اور کسی مدعی نبوت کے پیروکار کا تقرر تو کسی حال میں جائز نہیں اسلئے کہ اذرو نے قرآن و حدیث اور اذرو نے اجماع صحابہ اسلامی حکومت

کے ذمہ مرتدین اور مدعیان نبوت اور انکے پیروں کا قتل فرض اور واجب ہے۔ اور شرعاً جنگا قتل واجب ہو اور اسکو زندہ چھوڑنا ناجائز ہے لہذا اسکو اسلامی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں دیا جاسکتا۔

مجلس شوریٰ

امیر مملکت کیلئے یہ ضروری ہے کہ ایک مجلس شوریٰ قائم کرے تاکہ کلر خانہ حکومت خیر و خربی اور خوش اسلوبی سے چل سکے اسلئے کہ تمدن کا دار و مدار باہمی تعاون اور تناصر پر ہے اور سب سے بڑا تعاون رائے اور مشورہ کا ہے۔

قرآن کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جسکے بارہ میں کوئی حکم خداوندی نازل نہ ہوا ہو حالانکہ نبی اور رسول کو بوجہ نور نبوت اور نور وحی اور نور حکمت کسی کے مشورہ کی ضرورت نہیں مگر باہمہ امور غیر منصوصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشورہ کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ امور غیر منصوصہ میں مشورہ سنت لازمہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں صحابہ کبار سے عموماً اور ابوبکر و عمر سے خصوصاً ان امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے کہ جسکے بارہ میں کتاب اللہ میں کوئی نص یا بذریعہ وحی کے کوئی حکم موجود نہ ہو اور یہی اکابر صحابہ آپکی مجلس شوریٰ تھی۔ اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کی بھی یہی سنت رہی

فقد روی عن علی قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فمات امرنی قال تشاوروا العلماء والعبادین ولا تمضوا فیہ رای خاصۃ رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ موثقون من اہل الصحیح لذافی الزوائد۔

حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جس میں شریعت کی اجلت یا ممانعت وارد نہ ہونی ہو تو آپ ہمکو کیا حکم دیتے ہیں تو حضور پر نور نے ارشاد فرمایا کہ علماء اور عبادت گزاروں سے مشورہ کر لیا کرنا اور کسی خاص شخص کی رائے کو نالذ نہ کرنا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا اور اسکے رواہ کی توثیق اور تعدیل کی گئی ہے۔

اور کتب سیرہ میں مذکور ہے۔

وقال سیدنا ابوبکر فی خطبۃ یوم السقیف للانصار فنحن الامراء وانتم الوزراء فلا تفتاتون بمشورہ ولا تقضی دونکم الامور وکان ابوبکر اذا دهم امر جمع اہل الرائی واستشارهم وکذلک کان یفعل عمر۔

ابوبکر صدیق نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو انصار کے سامنے خطبہ دیا تو اس میں یہ فرمایا اے گروہ انصار۔ ہم گروہ ہاجرین امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہو۔ تمہارے بغیر مشورہ اور رائے کے امور

ملے نہ کئے جائیں گے اور ابوبکر صدیق کی یہ عادت مسترہ تھی کہ جب انکو کوئی مہم امر پیش آتا تو اہل
الرائے کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کرتے اور اسی طرح حضرت عمر کیا کرتے تھے۔
اور صدیق اکبر کے متعلق ایک روایت میں اس طرح مذکور ہے۔

وان اعیاء ذلک دعارؤس المسلمین و علماء ہم فاستشار ہم فاذا اجتمع رایہم
عے الامر قضا ہی و عن عمر بن الخطاب انه کان یفعل ذلک فان اعیاء ولم یجد
فے القرآن او السنہ نظر هل کان لابی بکر فیہ قضاء فان وجد ابابکر قد قضا
فیہ بقضاء قضی ہی والادعا رؤس المسلمین و علماء ہم واستشار ہم فاذا
اجتمعوا علی امر قضی بینہم۔ رواہ الدرامی

اگر صدیق اکبر کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آجاتا اور کتاب و سنت میں اسکا حکم نہ ملتا تو آپ مسلمانوں کے
سرداروں اور علماء کو بلا کر مشورہ کرتے اور جب سب کسی رائے پر متفق ہو جاتے تو اسی کے موافق
فیصلہ فرما دیتے اور حضرت عمر کا عمل بھی اسطرح تھا کہ اگر کوئی دشوار امر انکو پیش آیا اور کتاب و
سنت میں اسکا حکم نہ ملتا تو صدیق اکبر کے فیصلوں کو تلاش کرتے اگر صدیق اکبر کا کوئی فیصلہ مل جاتا
تو اسکے موافق فیصلہ فرما دیتے ورنہ مسلمانوں کے سرداروں اور عالموں کو بلائے اور ان سے مشورہ
کرتے پس جب وہ کسی رائے پر متفق ہو جاتے تو اسی کے موافق فیصلہ فرما دیتے (رواہ الداری
صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اس طرز عمل سے اجماع اور اتفاق کی بنیاد ڈالی اور قاضی شریح کے
نام ایک فرمان جاری کیا جو کتب حدیث میں مذکور ہے۔ دیکھو نظام الحکم فی الاسلام ص ۱۰ و فتح الباری
کتاب الاحکام۔

قالت یا ایہا الملا افتونی فی امری ما کنت قاطعہ امر احی تشعدون۔
اور قرآن کریم میں ملکہ سبا کے قصہ میں بلقیس نے کہا اے دربار والو میرے کام میں مجھے
مشورہ دو میں کسی امر کا اسوقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو جاؤ۔
یعنی میں کسی اہم معاملہ کا فیصلہ بدون تمہارے مشورہ کے نہیں کرتی قتادہ سے منقول ہے کہ
بلقیس کے تین سو تیرہ مرد مشیر تھے۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۰ ج ۱۳ سورہ نمل۔ معلوم ہوا کہ
مشورہ قدیم سنت ہے۔

ملکہ سبا کی حکومت اگرچہ شخصی تھی مگر بدون اہل الرائے کے مشورہ کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا
تھا۔

مشورہ کی تعریف

لفظ مشورہ اور لفظ شورے عربی زبان میں شرت العلل شورا سے ماخوذ ہے جس کے معنی چھت

میں سے شہد لکانے کے ہیں گویا مجلس شوریٰ بمنزلہ شہد کے چھتہ کہ ہے جس سے مقصود ایسی عمدہ رائے کا معلوم کرنا ہے کہ جو بمنزلہ شہد کے ہو اور جس طرح شہد شفاء امراض میں کام دیتا ہے اس طرح یہ عمدہ رائے بھی ہلکات اور مشکلات سے نجات دیتی ہے اور تردد اور اضطراب اور پریشانی اور پشیمانی سے عافیت بخشتی ہے۔

شیخ عارف باللہ ابو بکر طرطوشی مالکی لکھتے ہیں کہ نظام سلطنت کا دار و مدار تین خصلتوں پر ہے (اول) لین و ترک نطاقت یعنی نرمی اور ملاطفت (دوم) مشاورت (سوم) یہ کہ ایسے شخص کو عہدہ اور منصب نہ دیا جائے جو اس کا طالب اور اس میں راغب ہو۔ یہ تین خصلتیں سلطنت کی بنیاد اور جزا ہیں۔ پہلی دو باتوں کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے فَبِمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَحْمٌ وَلَوْ كُنْتَ فِظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفُضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ کیونکہ درشتی اور سختی موجب نفرت ہے اور مشورہ منج خیرات و برکات ہے۔ اور تیسری خصلت کا ذکر حدیث میں ہے۔ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھ کو للہا علاقہ کا عامل اور حاکم بنا دیجئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس شخص کو عامل اور والی مقرر نہیں کرتے جو اس کا طلبگار ہو (بخاری و مسلم)

وجہ اسکی یہ ہے کہ عہدہ کی طلب اور رغبت اسکی حرص اور طمع پر دلالت کرتی ہے اور منصب ایک امانت ہے جو حریص اور طامع کو سپرد نہیں کیجا سکتی حریص اور طامع سے خیانت کا اندیشہ ہے (سراج الملوک ص ۱۲۲)

مشورہ کا فائدہ

مشورہ کا فائدہ یہ ہے کہ مسئلہ کے تمام پہلو مفید اور مضر روشن ہو کر سب کے سامنے آجائیں اور بعد میں کسی ایک جانب کو غلے بصیرہ متعین کر لیا جائے اور اسی ایک جانب کی تعین کا نام عزم ہے۔ کما قال تعالیٰ۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آپ صحابہ سے امور ہمہ میں مشورہ کریں لیکن جب کسی ایک جانب کا پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

حق تعالیٰ نے عزم کے بعد توکل کا حکم اسلئے دیا کہ لوگ اسباب اور تدبیر کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں اس لئے کہ مشورہ بھی ایک قسم کی تدبیر اور ایک قسم کا سبب ہے شریعت نے نہ تو بالکل ترک اسباب (یعنی ترک مشورہ) کا حکم دیا اور نہ بالکلیہ اسباب اور تدبیر یعنی مشورہ پر بھروسہ اور اعتماد کا حکم دیا ہے کہ بلکہ و شاور ہم فی الامر کے ساتھ توکل کا بھی حکم دیا ہے فاذا عزم

فتو کل علی اللہ یہ اسلامی تعلیم ہے جو بالکل صحیح ہے جس پر مسلمانوں کو ناز ہے کہ نہ تو اسباب ظاہرہ کو بے کلام سمجھتے ہیں اور نہ اسباب ظاہری کو مؤثر حقیقی اور بنی سمجھتے ہیں و غیر الامور واسطہ، کسی حکیم اور دانایا کا قول ہے۔

من حق العاقل ان یضیف الی رایہ آراء العقلاء ویجمع الی عقلہ عقول
الحکماء فان الرائے الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل۔

عاقل اور دانایا کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ دوسرے عقلا کی رایوں کو بھی ملائے اور اپنی عقل کے ساتھ حکماء کی عقلوں کو بھی جمع کرے کیونکہ تنہا رائے بسا اوقات لغزش کھا جاتی ہے اور تنہا عقل بسا اوقات گمراہ ہو جاتی ہے۔ ادب الدنیا والدین ص ۲۶۰

آدمی کتنا ہی صاحب فراست کیوں نہ ہو مگر بہر حال اسکی عقل محدود ہے تمام حالات اور احتمالات کا احاطہ تقریباً ناممکن ہے۔ مشورہ کے بعد اگر غلطی بھی ہوتی تو اول تو عقلاء کی تمام جماعت سے خطا کا صدور بعید از عقل ہے دوم یہ کہ اسکو ندامت نہ ہوگی بلکہ ساری جماعت کی ہمدردی اس کے ساتھ ہوگی۔

وصف رجل عضد الدوله فقال له وجه فيه الف عین و فهم الف لسان و صدر فيه
الف قلب

ایک شخص نے عضد الدولہ کی تعریف میں کہا کہ اس کا ایک چہرہ ہے مگر اس میں ہزار آنکھیں ہیں اور اس کا ایک منہ ہے جس میں ہزار زبانیں ہیں اور اس کا ایک سینہ ہے جس میں ہزار دل ہیں۔

یعنی وہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا اور نہ ایک زبان سے بولتا ہے اور نہ ایک دل سے سوچتا ہے بلکہ ہزار آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ہزار زبانوں سے بولتا ہے اور ایک ہزار دلوں سے سوچتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار عقلاء سے مشورہ کرتا ہے ہر عقل بمنزلہ چراغ اور قندیل ہے اور ظاہر ہے کہ ایک چراغ کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے اور جب بہت سے چراغ مل جائیں گے تو روشنی دور تک پہنچ جائیگی اور اطراف و جوانب کی چھوٹی بڑی چیزیں نظر آجائیں گی۔ حدیث میں ہے۔ المشورہ حصن من الدمام و امان من الملامہ مشورہ۔ ندامت اور پشیمانی سے محفوظ رہنے کا ایک قلعہ ہے اور لوگوں کی ملامت سے امن ہے۔

نیز ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاہ والتسلیم نے فرمایا لقہوا عقولکم بالمذاکرہ واستعینوا علی امورکم بالمشاورہ یعنی اپنی عقلوں کو باہمی مذاکرہ سے بار آور اور شرم دار بنانا امور ہمہ اور مشکلات میں باہمی مشاورت سے مدد لو نیز ایک حدیث میں ہے من اعجب ہرایہ ضل و من استغنی بعقلہ زل۔ جس شخص نے اپنی رائے پر ناز کیا وہ گمراہ ہوا اور جو شخص اپنی عقل سے دوسری عقلوں سے بے نیاز ہوا اسے ٹھوکر کھائی اور حدیث میں ہے

ماخباہ من استخار و لاند م من استشار جسے حق تعالیٰ سے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا۔ اور جس نے مشورہ کر کے کام کیا وہ شرمندہ اور نادم نہیں ہوا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

نعم الموازره المشاوره و بنس الاستبداد
الا باہی مشورہ بہترین باہی امداد ہے اور استبداد یعنی خود آرائی بدترین عادت ہے۔
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں۔

ما تشاور قوم قط الا هدوا الارشد ہم ثم تلا و امر ہم شورى بینہم
جو قوم مشورہ کرتی ہے تو اسکو بہترین بات کی ہدایت ہوتی ہے اور اسکی تائید کیلئے یہ آیت تلاوت فرمائی
وامر ہم شورى بینہم۔

حق جل شانہ نے اس آیت میں اور اس سے پہلی آیتوں میں مؤمنین کی مدح فرمائی اور انکے اوصاف بیان کئے اور منجملہ اوصاف یہ وصف بیان کیا کہ وہ اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور خود آرائی سے کام نہیں لیتے۔

قابل مشورہ کون سے امور ہیں

قابل مشورہ وہ امور ہیں کہ جنہیں شریعت یا عقل یا تجربہ کے لحاظ سے نفع اور ضرر کی جہت متعین نہ ہو جہت متعین کرنے کیلئے مشورہ کیا جاتا ہے اور جن امور میں شریعت نے کوئی جہت متعین کر دی ہو ان میں مشورہ جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت علی کی حدیث ص ۵۸ پر گزر چکی ہے۔

ارکان شوری کے اوصاف

ارکان شوری کیلئے یہ ضروری ہے کہ ان میں اہلیت مشورہ کی موجود ہو اور اہلیت کیلئے حسب ذیل اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔

(۱) عقل کامل رکھتا ہو۔ ناقص العقل سے مشورہ کرنا باتفاق عقلاء حماقت ہے۔
عن ابی ہریرہ مرفوعا استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا رواہ
الخطیب فی رواہ مالک ادب الدنیا والدین ص ۲۶۰

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاقل سے مشورہ کر کے سیدھی راہ تلاش کرو۔ اس طرح سے تم کو سیدھی راہ نظر آئیگی عاقل اور دانشمند کے خلاف مت کرو پھٹاؤ گے۔
(۲) تجربہ کاد ہو۔ تجربہ سے عقل مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے۔

كل شى يحتاج الى العقل والعقل يحتاج الى التجارب ولذلك قيل الايام
تحتك لك من الاستار الكامد۔

ادب الدنيا والدين ص ۲۶۱

ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل تجربہ کی محتاج ہے اسوجہ سے کہا گیا ہے کہ زمانہ کے تجربے پوشیدہ
امور سے پردے اٹھا دیتے ہیں۔

(۳) مشورہ دینے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلم مسلم کی خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ اسلئے شوریٰ کیلئے
مسلمان کا انتخاب از بس ضروری ہے۔

(۴) حکومت اور عامہ مخلوق کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو اسلئے کہ مشورہ میں مشورہ لینے والے کی خیر
خواہی کو ملحوظ نہ رکھنا دنایت اور کینہہ پن ہے اور کینہہ آدمی قابل مشورہ نہیں
(۵) امین اور دیانتدار ہو یعنی خائن اور خود غرض نہ ہو اپنی غرض کو ملحوظ رکھ کر مشورہ نہ دے خود
غرض کا مشورہ لائق اعتماد نہیں۔

(۶) بلکہ خود غرضی کا دواہمہ بھی نہ ہو اسی وجہ سے شریعت نے باپ کی شہادت کو اولاد کے حق
میں اور اولاد کی شہادت کو باپ کے حق محبر قرار نہیں دیا اور زوجین کی شہادت کو ایک دوسرے کے
حق میں محبر نہیں مانا اسلئے کہ اغراض اور منافع باہم مشترک ہیں باپ کا نفع چٹے کا نفع ہے اور یہ
شہادت خود غرضی کے شبہ اور ثائبہ سے خالی نہیں۔

(۷) عالم اور دیندار اور مستی اور پرہیزگار ہو جو شخص علم سے عاری ہو اور اس کے دل میں خوف خدا
نہ ہو اس سے صحیح مشورہ کی توقع نادانی ہے۔ ادب الدنيا والدين ص ۲۶۱

(۸) مشورہ دینے والا مرد ہو عورت نہ ہو۔ بلکہ
حکماء نے کہا ہے کہ جو شخص عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے اس سے بھی مشورہ نہ لینا چاہئے
ایسا شخص ظاہراً اگرچہ مرد ہے مگر مزاج اس کا زنانہ ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے۔
لا تشاور الا الحازم غیر الحسود و اللیب غیر الحقود و ایاک و مشاورہ النساء
فان رایعن الے الافن و عزمهن الی الوهن ادب الدنيا والدين ص ۲۶۱
ایسے محتاط اور صاحب حزم سے مشورہ کر جو عاصد نہ ہو اور ایسے دانشمند سے مشورہ کر جو کینہہ ور نہ ہو
اور عورتوں کے مشورہ سے قطعاً پرہیز کرنا کیونکہ انکی رائے کا میلان فساد اور بربادی کی طرف ہوتا ہے
اور انکا عزم سستی کی طرف ہوتا ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے۔

اذا کان امراء کم خیار کم واغنیاء کم اسنحیاء کم وامر کم شوریٰ بینکم فظہر
الارض خیر لکم من بطنہا واذا کان امراء کم شرار کم واغنیاء کم بغلاء کم

وامور کم الی نساء کم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها
(رواہ الترمذی)

جب تمہارے حاکم اور امیر تم میں کے بہتر اور پسندیدہ لوگ ہوں اور تمہارے مال دار لوگ سنی
اور کریم ہوں اور تمہارے کام باہمی مشورے سے ملے ہوتے ہوں تو پھر زمین کے اوپر رہنا اسکے
اندر دلفن ہونے سے بہتر ہے اور جب معاملہ برعکس ہو جائے کہ تمہارے امیر اور حاکم بدترین اور
شریر ہوں اور مال دار بخیل اور کجخوس ہوں اور تمہارا معاملہ تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو پھر
زمین میں دلفن ہو جانا زمین پر زندہ رہنے سے بہتر ہے (ترمذی شریف) نیز ایک اور حدیث
میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔

لا یفعلن احدکم امر احیة یستشیر فان لم یجد من یستشیر فلیستشر الامراء ثم
لیخالفها فان فی خلافها البرکة رواہ الدیلمی عن انس فیض القدیر ص ۳۵۶

ج ۶

آدی کوئی کام بغیر مشورہ کے نہ کرے اور اگر مشورہ کیلئے کوئی نہ ملے تو کسی عورت سے مشورہ کرے
پھر اسکے خلاف کرے اسکے خلاف میں خیر و برکت ہے اس حدیث کو ابن عدی نے انس بن مالک
رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے

عارف رومی قدس اللہ سرہ السامی (جنکو ڈاکٹر اقبال اپنا پیر و مرشد اور اپنے کو انکارید ہندی بتلاتے
ہیں) وہ یہ فرماتے ہیں۔

شاو روہن پس انگہ خالفوا ان من لم یعصہن تالف

ترجمہ (پہلے عورتوں سے مشورہ کرو پھر اس مشورہ کے خلاف کرو کیونکہ جو شخص عورتوں کے خلاف نہ
کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا مشنوی دفتر اول ص ۲۶۵۔

جیسا کہ حضرت عمر سے منقول ہے کہ عورتوں کے خلاف کرو ان کے خلاف میں برکت ہے کیونکہ
عورتیں سراپا نفس ہیں اور عقل صواب اندیش اور دور اندیش سے وہ دور ہیں اس لئے ان کی مخالفت
موجب خیر و برکت ہوئی عورتوں کی بے عقلی اور بے تدبیری اور عدم مآل اندیشی اور ان کی حرص و طمع
اور جلد بازی اور بدگمانی اور بد زبانی حکماء عالم کے نزدیک مسلم اور ضرب المثل ہے ایسی جنس سے
مشورہ کرنے کی عقل اجازت نہیں دیتی۔ حدیث میں ہے کہ طامع النساء ندامہ رواہ ابن عساکر یعنی
عورتوں کی اطاعت اور ان کے کہنے پر چلنا موجب ندامت اور باعث شرمساری ہے اور ایک روایت
میں ہے کہ طامع المرأۃ ندامہ رواہ ابن عدی و یکھو فیض القدیر للشیخ عبدالرؤف المناذی ص ۲۶۲ ج ۲ اور
معجم طبرانی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هلکت الرجال من اطاعت
النساء مرد جب عورتوں کے کہنے پر چلنے لگیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس

اس حدیث کی اسناد حسن ہے فیض القدیر ص ۵۶ ج ۱
 کیونکہ عورتوں کی عقل اور دین کا ناقص ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت اور ناقص العقل کی اطاعت
 عقلاً نقصان عقل کی دلیل ہے۔ اکثر سلطنتوں کی تباہی اور خرابی عورتوں کی اطاعت کے باعث ہی ہوئی
 ہے اس بناء پر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے خالفوا النساء فان فی خلافتہن البرکۃ عورتوں کے خلاف کرو
 کیونکہ عورتوں کی مخالفت میں برکت ہے۔ دیکھو فیض القدیر للشیخ عبدالرزاق المناوی ص ۲۶۳ ج ۲۔
 حکماء اور عقلاء اور ادباء نے عورتوں کے نقصان عقل اور ان کے دیگر نقائص اور خصائص پر
 مستقل کتابیں لکھی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے مولوی فاضل کے نصاب میں دیوان حماسہ داخل نصاب
 ہے جو اب سے تقریباً ایک ہزار سال قبل کی تالیف ہے اس کتاب کا آخری باب باب ندمہ النساء ہے
 اس کو پڑھ لیا جائے اس باب میں عورتوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

نصیحت

خلفیہ عربین عبدالعزیز فرماتے ہیں لا تخلون بامراء و ان اقرأتھا القرآن عورت سے خلوت اور
 تنہائی ہرگز نہ کر اگرچہ تنہائی میں تو اس کو قرآن پڑھائے۔ مستطرف ص ۸۹ ج ۱
 شریعت میں غیر عورت کو قرآن پڑھانا سنا قطعاً حرام ہے البتہ اپنی بیوی کو قرآن پڑھانا اور اس کا
 قرآن سنا جائز ہے اور شریعت میں باجماع امت عورت کو اذان دینا ناجائز ہے پس جب عورت کی
 اذان ناجائز ہوئی تو جلسہ میں اس کی تقریر بدرجہ اولیٰ حرام ہوگی۔

امام رازی نے تصریح کی ہے کہ عورتیں بہت سے احکام شرعیہ میں مردوں کے تابع کی گئی ہیں
 براہ راست ان سے خطاب نہیں کیا تبجا وہ احکام میں شامل کی گئی ہیں اس عمل کا راز یہی ہے کہ عورتیں
 خود مختار نہیں بلکہ ان کے اختیار کی باگ مردوں کے ہاتھ میں ہے البتہ عبادات میں عورتیں خود مختار
 ہیں اس لئے عبادات کا اختیار ہر شخص کو علیحدہ ہوتا ہے۔

(۹) مشورہ دینے والا ایسا شخص ہونا چاہیے کہ اس کا دل و دماغ بحجم افکار کی وجہ سے پریشان اور
 پرآگندہ نہ ہو ایسا شخص باوجود کامل اور تدین اور تقویٰ اور ہمدردی کے صحیح مشورہ دینے سے قاصر اور
 عاجز رہتا ہے جو خود پریشان اور پرآگندہ دل ہے وہ دوسرے کی راہنمائی کیا کرے گا

(۱۰) ارکھن شوریٰ میں باہم تنافس اور تحاسد نہ ہو اس لئے کہ حسد اور تنافس کی صورت میں ایک

شیخ عبدالرزاق مناوی کہتے ہیں طاعة المراء لنقصان عقلها و دینہا الناقص لا ینبغی
 ماعتلا فیما امت فالت و بان امرء فان اکثر ما یفسد الملک والدول طاعة النساء ولہذا
 قال عمر فیما رواہ العسکری خالفوا النساء فان فی خلافتہن البرکۃ داماماً شہر علی
 الاستنہ من خبر شاورہن و خالفون فلا اصل لہ کذا فی فیض القدیر۔ ص ۲۶۳ ج ۲

دوسرے کی رائے قبول نہ کرے گا اور مشاورت کا نتیجہ سوائے منازعت اور منافرت کے کچھ نہ ہو گا۔
یہ دس اوصاف ہیں جن کے ساتھ موصوف ہونے سے آدمی مشورہ کا اہل ہو جاتا ہے۔

مشیر کے فرائض اور آداب

(۱) مشیر کا پہلے فرض یہ ہے کہ اگر اس کو مشورہ کے لئے بلایا جائے تو سب سے پہلے اپنے اندر غور کرے کہ مجھ میں اہلیت مشورہ کے ہیں یا نہیں یعنی اوصاف مذکورہ اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں اگر وہ اوصاف اپنے میں نہ پائے تو اس امانت کے تحمل سے فوراً انکار کر دے اور خوا خواہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے راحت اور عزت اسی میں ہے کہ جس چیز کا اہل نہیں اس میں دخل نہ دے۔

(۲) مستشیر کی خیر خواہی اور اخلاص میں دقیقہ نہ اٹھا رکھے جس نے اپنے معاملہ کا دار و مدار آپ کی رائے اور مشورہ پر رکھا ہے صدق نیت کے ساتھ اس کو مشورہ دینا چاہیے یہ بڑی ہی دناوت اور کمینہ پن ہے کہ مشورہ میں اس کی خیر خواہی کو نظر انداز کرے اور یہ صریح ظلم ہے کہ ایک شخص تم پر اعتماد کر کے مشورہ طلب کرتا ہے اور تم اس کو غلط مشورہ دے کر اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہو۔ حدیث میں ہے المستشار مؤمن۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے اور امین کے لئے امانت میں خیانت جائز نہیں۔

(۳) جس امر میں اس سے مشورہ لیا جائے اس کو کھول کر صاف اور واضح بیان کرے گول مول نہ کہے کما قال تعالیٰ فاصدع بعبادتہ۔

(۴) جس طرح مجلس مشاورت میں اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے ارکان شوریٰ کے رائے اور ان کے دلائل کو بغور سنے اور ان کی طرف پوری توجہ کرے عجب نہیں کہ دوسری رائے اس کی رائے سے بہتر ہو اور دل میں یہ ہمت نہایت رکھے کہ جس کی زبان سے حق ظاہر ہو گا اس کو قبول کروں گا اور اسی کا اتباع کروں گا عزت حق کی اتباع میں ہے سخن پروری میں عزت نہیں۔

آداب مجلس کے خلاف ہے کہ دوسرا شخص اپنی رائے پیش کرے اور یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو خود اپنے اوپر قیاس کر دے کہ اگر تم گفتگو کرو اور دوسرا تمہاری طرف متوجہ نہ ہو تو تم پر کیا گزرتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

لجلیسی علی ثلاث ان ارمقہ بطرفی اذا قبل واوسع له اذا جلس واصغى الیہ اذا احدث مستطرف ص ۱۰۹ ج ۱۔

ہمیشہ کی لئے مجھ پر تین حق ہیں ایک یہ کہ جب وہ میری طرف متوجہ ہو تو میں اپنی نگاہ اس کی طرف کروں دوسرے یہ کہ جب وہ بیٹھے تو اس کے لئے جگہ چھوڑ دوں تیسرے یہ کہ جب وہ گفتگو کرے تو

میں اس کی طرف کل نگاہیں مستطرف ص ۱۰۹ ج ۱
اور حق جل شانہ نے مومنین کی مدح میں اس وصف کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ

جو لوگ بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس میں سے جو بات بہتر ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔
۵۔ مجلس شوریٰ میں اپنے رائے کے اظہار میں پیشقدمی نہ کرے بلکہ اپنے سے زیادہ مبالغوں اور
تجربہ کاروں کو موقع دے تاکہ ان کی رائے سن کر بہتر رائے قائم کرنے کا موقع مل جائے۔ اظہار
رائے میں عجلت کا انجام سوائے ندامت و خجالت یا رائے کی کمزوری ظاہر ہونے کے کچھ نہیں۔ ابن
حبیرہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی لائیکون اول مشیر میں تو سب سے پہلے مشورہ دینے والا بن۔

مجلس شوریٰ کا قیام

یہ تو ثابت ہو گیا کہ امیر مملکت کے لئے ایک مجلس شوریٰ کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے مشورہ سے
حکومت کا کارخانہ چلے لیکن مجلس شوریٰ کے قیام کے لئے یہ ضروری نہیں کہ رائے عامہ سے ممبر
منتخب کئے جائیں بلکہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امیر مملکت ملک کے چیدہ افراد کو اپنی نظر میں
رکھے اور جب ضرورت پڑے بلا کر ان سے مشورہ کر لے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ
میں ابو بکر و عمر سے مشورہ فرماتے۔ اور خلفاء راشدین کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو اکابر
ہاجرین اور انصار کو بلا کر مشورہ فرماتے۔ خلفاء راشدین کے دور حکومت میں الیکشن کے ذریعہ
کوئی مجلس شوریٰ قائم نہیں کی گئی خلفاء راشدین علماء اور صلحاء اور عقلاء کو بلا کر مشورہ کر لیتے اور
اسکے مطابق حکم جاری فرما دیتے۔

اس کا تمام تر دار و مدار امیر مملکت کی فہم و فراست اور اس کی امانت و دیانت پر ہے اگر امیر
مملکت سمجھدار اور دیانتدار اور امانتدار ہے تو خیر و برکت ہے اور اگر اسکے دل میں کھوٹ ہے تو پھر
مجلس شوریٰ سے بھی کوئی فائدہ نہیں اس زمانہ میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے
کوئی انگشت بدنداں ہے اور کوئی سر بگربان حیرت ہے اور کوئی ہنس رہا ہے اور کوئی زبان سے کچھ کہہ
رہا ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی مجلس شوریٰ کو ہر ذلت اور ندامت اور نقصان مایہ اور شہامت ہمسایہ
سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔

مشورہ کا طریقہ

اگر کسی معاملہ میں ایک جماعت سے مشورہ کرنا ہے تو اسکے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ ہر ایک سے
جدا گانہ اور علیحدہ علیحدہ مشورہ کرے تاکہ ہر شخص پوری قوت اور ہمت کے ساتھ دل کھول کر اپنی

رانے دے سکے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجلس مشاورت منعقد کرے اور سب کو ایک جگہ جمع کر کے معاملہ کو پیش کرے اور رانے لے تاکہ مجلس میں ہر شخص اپنی رائے کو بلا تردد اور بلا تکلف ظاہر کر دے تاکہ مجلس میں معاملہ کے تمام پہلو روشن ہو کر نظروں کے سامنے آجائیں۔

اہل فارس مشاورت کے لئے انعقاد مجلس کو پسند کرتے تھے۔ اور اہل فارس کے علاوہ دوسری قومیں تنہائی اور خلوت میں جدا جدا مشورہ کرنے کو پسند کرتے تھے۔

امام ابوالحسن ماوردی ان دونوں مذہبوں کو نقل کر کے فیصلہ فرماتے ہیں کہ علی الاطلاق حکم لگانا مناسب نہیں بلکہ سب سے اول یہ دیکھنا چاہئے کہ مشورہ کس قسم کی بات میں ہے اگر وہ بات معلوم اور معین ہے لیکن تردد اس میں ہے کہ وہ حق اور صواب ہے یا باطل اور خطا ہے تو اسکے لئے بحالت اجتماعی مشورہ کرنا مفید اور نفع ہے تاکہ مجمع عام میں رد و قدح ہو کر اسکا حسن و قبح واضح ہو جائے اور حق و باطل کا فرق مناظرہ سے خوب واضح ہوتا ہے اور اگر مشورہ ایسے امر میں ہے جو ایسا مبہم او مشکل ہے کہ اسکے حل کے طریقے بھی معلوم نہیں ہونے اور اس میں جس قدر احتمالات اور امکانات ہیں وہ ابھی تک معین اور مشخص نہیں تو ایسی صورت میں ہر شخص کو جدا گانہ غور و فکر کا موقع دیا جائے تاکہ خلوت و تنہائی میں زور فکر لگا کر اس کے احتمالات اور امکانات کو کرید کرید کر نکالا جا سکے اور یہ بات مجمع عام میں حاصل نہیں ہو سکتی خلاصہ یہ کہ بعض حالات میں مشورہ کیلئے انعقاد مجلس بہتر ہے اور بعض حالات میں ہر ایک سے جدا جدا مشورہ کرنا بہتر ہے۔ دیکھو ادب الدنیا والدین ص ۲۶۳ اور اسکی شرح منہاج الیقین ص ۴۱۲

یہ امام ابوالحسن ماوردی کا فیصلہ ہے کہ کس حالت میں کس طرح مشورہ بہتر ہے یہ نہایت عمدہ فیصلہ ہے امیر مملکت جس طریقہ کو مناسب سمجھے اس کو اختیار کرے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اول جدا گانہ رائیں حاصل کر لی جائیں اور پھر مجلس شوریٰ میں پیش کر کے ان پر بحث مباحثہ کر کے ایک جانب کو معین کر لیا جائے۔

مشورہ کی ایک دوسری تقسیم

ہر ایک شخص سے تحریری رائے حاصل کی جائے اور پھر انکو مجلس شوریٰ میں پیش کر دیا جائے یا ہر ایک سے زبانی رائے لی جائے اور پھر مجلس شوریٰ میں تمام رایوں کو زبانی بیان کر کے اس پر بحث کی جائے۔

نصیحت

مشورہ کے بعد فوراً اس رائے کو قابل اعتماد نہ سمجھنا چاہئے تاوقتیکہ اس پر مکررہ مکر غور نہ کر لیا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ احتیاط سے کام لیا جائے جلدی نہ کی جائے۔ مشورہ کے بارہ میں حکماء عالم اور علماء اسلام کا یہی مشورہ اور نصیحت ہے۔

طریقہ فیصلہ

مشاورت کیلئے اختلاف رائے ضروری ہے اب قابل غور یہ امر ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں فیصلہ کی کیا صورت ہوگی ایسی صورت میں کسی رائے کو قابل عمل اور قابل قبول قرار دیا جائے اور کس رائے کو رد کیا جائے۔

احتمال عقلی صرف دو ہیں۔ (۱) قوت دلیل اور کثرت آراء کہ کس کو ترجیح دی جائے لیکن جب عقل کے ترازو میں تولتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل ترجیح اور فیصلہ کا دار و مدار قوت دلیل پر ہے کثرت رائے کوئی ذاتہ صحت اور صواب میں امور فیصلہ اور ترجیح میں کوئی دخل نہیں البتہ اشتباہ کی حالت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کثرت رائے قوت دلیل کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ کثرت رائے کو حسن ظن کی بناء پر قوت دلیل کی نشانی کہا جاسکتا ہے عین دلیل نہیں کہا جاسکتا۔

جاننا چاہیے کہ کثرت رائے قوت دلیل کی علامت اس جگہ ہے کہ مشورہ دینے والے ایسے ہوشیار اور سمجھدار اور تجربہ کار اور دیانتدار اور امانتدار ہوں اور لوگوں کو ان کی عقل اور ان کی فہم و فراست اور امانت و دیانت پر اعتماد ہو ایسے لوگوں کی کثرت رائے تو قوت دلیل کی علامت ہے اور باقی محقق اور جہلاء اور نادان اور نا تجربہ کار اور خود غرض افراد کی رائے کا کوئی اعتبار ہے اور نہ کوئی وقعت اور نہ ان کی قلت اور کثرت کی کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی اس کا وزن ہے۔ گفتگو عقلاء کے قلت اور کثرت میں ہے اور بلا دلیل محض کثرت رائے ایک شور و غوغاء ہے خاص کر جس کثرت کے نیچے خود غرضی اور چالاک مضمحل ہو تو ایسی کثرت قلت کی ہم پلہ ہی نہیں بلکہ عدم کے ہم وزن ہے۔

موجود زمانہ کی اسمبلیوں میں اگرچہ عقل اور امانت اور دیانت شرط نہیں مگر شریعت مطہرہ کی نظر میں تو فیصلہ کا دار و مدار قوت دلیل پر ہے اور اگر عقلاء میں بھی اختلاف ہو اور دلائل میں بھی اختلاف ہو اور فیصلہ کن دلائل سامنے نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں عقلاء کی کثرت رائے پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور عقلاء کی کثرت قوت دلیل کی علامت سمجھی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ اصل فیصلہ قوت دلیل پر ہوا جو عین مقتضائے عقل ہے اور دلیل کی قوت کو عددی کثرت پر ترجیح دی جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ وہ عقلاء ایسے عقلاء ہوں کہ ملک کے عقلاء بھی ان کو عقلاء اور قابل اتباع سمجھتے

ہوں اور ان کی رائے اور طریقہ پر چلنے کو اپنے لئے باعث فخر اور موجب فلاح جانتے ہوں اگرچہ وہ کسی اسمبلی کے ممبر نہ ہوں اس زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے خود اپنے کو عاقلوں کے زمرہ میں شمار نہیں کرتے تھے مگر جب وہ ووٹ اور نوٹ کے ذریعہ سے اسمبلی کے ممبر بن گئے تو وہ اپنے آپ کو حقیقتاً عاقل سمجھنے لگے اللہ اس بے خبر بندہ کو ابھی بے خبری کی بھی خبر نہیں۔ خدا اس پر رحم کرے اور اسے عقل دے اور درحقیقت کسی رائے کے صاحب اور مفید ہونے کا قلت اور کثرت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بہا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت رائے اکثر غیر مفید بلکہ مضر جانب پر ہوا کرتی ہے باتفاق عقلاء دنیا میں اچھی چیزیں کم ہیں اور بری زیادہ ہیں اگر باعتبار عقل کے مردم شماری کی جائے تو دنیا میں جاہلوں اور بے وقوفوں اور خود غرضوں کی ایسی غالب اکثریت نظر آئیگی کہ بمشکل ہزار میں ایک سمجھدار اور امانتدار ملے گا کیونکہ خاص کر اس زمانہ میں عقل اور فراست اور امانت اور دیانت کا قحط ہے اور بیوقوفی اور خود غرضی اور چالاک کی ارزانی اور فراوانی ہے لہذا کثرت رائے کا فیصلہ اکثر حماقت اور بے وقوفی اور خود غرضی کے فیصلہ کے مرادف اور ہم معنی ہو گا اور یہ قاعدہ اکثریت اس زمانہ کی جمہوریت حماقت اور جہالت کی جمہوریت ہو گی معلوم ہوا کہ محض کثرت رائے حق اور صواب کا معیار نہیں اور قلت و کثرت کو عقلاً حق اور باطل ہونے میں کوئی دخل نہیں بہا اوقات ایک زیرک اور ماہر اور تجربہ کار انسان کی تنہا رائے ایسے سینکڑوں انسانوں کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہوتی ہے جن کو مہارت اور تجربہ نہیں۔ البتہ کثرت رائے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے بظاہر نزاع ختم ہو جاتا ہے اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ امیر مملکت نے فلاں فرق کی جانب داری کی۔ کثرت رائے کی مثال قرعہ جیسی ہے کہ قرعہ سے ایک حد تک نزاع ختم ہو جاتا ہے مگر وضوح حق اور ظہور حقیقت کو اس سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوا کہ اصل دارو مدار قوت دلیل پر ہے۔

مشورہ کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں بہت سے امور میں مشورہ کیا گیا مگر مشورہ کے بعد موجودہ طرز پر ووٹ لینا اور آراء کو شمار کر کے ان کی کثرت پر فیصلہ کر دینا کہیں ثابت نہیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا امر پیش آتا کہ جس میں کوئی حکم خداوندی موجود نہ ہو تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے اور سب کی رائیں سننے سننے کے بعد جدھر قلب مبارک مائل ہوتا اس کو ترجیح دیتے اسیران بدر کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا اکثر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا

جائے صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ فد یہ لیکر چھوڑ دیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے موافق فیصلہ فرما دیا اور موجودہ ارکان مجلس کو شمار کر کے کثرت رائے سے فیصلہ نہیں فرمایا اس مجلس مشاورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی پروا نہیں کی بلکہ قوت دلیل پر اعتماد کر کے صدیق اکبر کی رائے کو ترجیح دی کہ در پردہ باعتبار دلیل کے ابو بکر کی رائے بہت قوی ہے قوت دلیل کے مقابلہ میں کثرت رائے کو نظر انداز فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ قوت دلیل کے بنا پر کثرت رائے کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ بلا دلیل کے کثرت کو نظر انداز کر دیا جائے بلا دلیل کے کثرت رائے کو نظر انداز کرنا بھی جائز نہیں۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

شبہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر کے بدر میں اکثریت کو نظر انداز کر کے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا۔ پس اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جائز اور درست تھا تو پھر اس پر عتاب کیوں نازل ہوا:-

جواب

یہ ہے کہ فد یہ لینے پر جو عتاب نازل ہوا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اکثریت کے مقابلہ میں ابو بکر کی رائے کو کیوں ترجیح دی بلکہ اس کی وجہ دوسری تھی جس کی طرف تریدون عرض الدنیا میں اشارہ فرمایا کہ تمہاری نظر سامان دنیا کی طرف ہے اس لئے تم نے فد یہ لینے کا مشورہ دیا صدیق اکبر نے جو فد یہ لینے کی رائے دی تھی اس کا منشاء یہ تھا کہ شاید آئندہ چل کو ہدایت کی دولت حاصل کر لیں اس طرح سے اسلام کے عد داور مدد میں اضافہ ہو جائے اور یہ اور ان کی اولاد و اتباع ہمارے دست و بازو بنیں اور جو مال بالفعل ہاتھ آئے اس سے جہاد وغیرہ دینی کاموں میں سہارا لگے صدیق اکبر نے جو فد یہ کی رائے دی اس کا منشاء یہ تھا اور عجب نہیں کہ ان کو نور فہم سے یہ محسوس ہوا ہو کہ اسیران جنگ کی ایک بڑی جماعت آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیگی اور اسلام کے دست و بازو بنے گی مگر فد یہ کی رائے دینے والوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کا زیادہ مقصود مالی فائدہ تھا جس کا منشاء حب دنیا ہے اگرچہ وہ دنیا نے حلال ہی کیوں نہ ہو اس پر بارگاہ خداوندی سے عتاب آیا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ یعنی تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لئے آخرت چاہتا ہے عتاب اس بات پر آیا کہ تم جیسے مقررین کی شان عالی اور منصب جلیل کے مناسب نہیں تھا کہ تم کسی درجہ میں مالی فائدہ پر نظر کرو اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو پس آیت میں اس عتاب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دینوی فائدہ کو ملحوظ رکھ کر مشورہ دیا تھا۔ صدیق اکبر فی الحقیقت

اس عتاب میں داخل نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض رحمہ علیہ اور صلہ رحمی اور دینی مصلحت کی بناء پر ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور تاکہ دوسروں کو مالی فائدہ پہنچ جائے اور دوسروں کو مالی نفع پہنچانے کا تصور جو دو کرم ہے اور غایت درجہ محمود ہے اور اپنے لئے مالی فائدہ کو ملحوظ رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے پس یہ عتاب اسی اجتہادی لغزش پر تھا عتاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ کثرت رائے کا اتباع کیوں نہ کیا اور نہ یہ وجہ تھی کہ یہ رائے فی نفسہ غلط تھی اور یہی وجہ ہے کہ عتاب کے بعد بھی یہی حکم باقی رہا عتاب نازل ہونیکے بعد صحابہ ڈر گئے کہ مال غنیمت جس میں فدیہ اسیران بدر بھی شامل ہے اب اسکو ہاتھ بھی نہ لگانا چاہیے تو اس پر تسلی کیلئے آیت نازل ہوئی فکلو مما غنمتم حلالا طیباً کہ جو مال تمکو غنیمت میں ملا ہے وہ حلال اور طیب ہے اور اللہ کی عطا ہے اس کو خوشی سے کھاؤ

خلاصہ کلام

یہ کہ آیت میں عتاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ نے کثرت رائے کو چھوڑ کر اقلیت کو کیوں ترجیح دی الغرض یہ عتاب ایک عارضی امر کی وجہ سے ہوا اور جو فیصلہ صدیق اکبر کی رائے پر کیا گیا تھا اس کو برقرار رکھا گیا۔

اسلئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجلس شوریٰ میں اختلاف ہوا ہے تو اس کا فیصلہ امیر کی رائے پر ہے وہ اپنی خدا داد فہم و فراست سے اور اپنی ذاتی امانت و دیانت سے جس رائے کو باعتبار دلیل کے قوی سمجھے اس کو نافذ کر دے۔

خلفائے راشدین کا عمل

مشورہ کے بارہ میں خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ رہا کہ جب کوئی مہم مسئلہ پیش آتا جس میں حکم شرعی واضح اور منصوص نہ ہوتا تو مہاجرین اور انصار کو بلاتے اور مشورہ کرتے اور طریقین کے دلائل سننے اگر ایک مرتبہ میں حق واضح نہ ہوتا تو دوبارہ اور سہ بار مشورہ کرتے یہاں تک کہ جب نور بصیرت سے انکو کسی جانب میں حق نظر آ جاتا اور شرح صدر ہو جاتا کہ یہی امر باعتبار دلیل کے قوی ہے اور باعتبار ثمرہ کے مفید اور نافع ہے تو اسی کے مطابق حکم صادر فرما دیتے اور قلت اور کثرت کی طرف نظر نہ فرماتے اور نہ رایوں کو شمار کرتے۔

کہ بہان قوی باید و معنوی زر گھانے گردن نہ حجت توے سعدی

لاروق اعظم کے زمانہ میں جب شام اور عراق فتح ہوئے تو انکی زمینوں کی بابت اختلاف ہوا کہ مجاہدین پر تقسیم کی جائیں یا مصالح مسلمین اور مصالح ملکی کیلئے ان کو وقف کر دیا جائے آپ نے قوت

دلیل کی بناء پر وقف کی صورت کو ترجیح دی جسکی پوری تفصیل ازالہ الخلفاء مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ میں مذکور ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ اسمبلی میں وہ مسئلہ پیش ہو سکتا ہے جسکا حکم کتاب و سنت اور خلافت راشدہ میں صراحۃً موجود نہ ہو اور ایسا مسئلہ کہ جس کا حکم شریعت میں صراحۃً موجود ہو وہ اسمبلی میں مشورہ کیلئے پیش نہیں ہو سکتا وماکان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضی اللہ ورسولہ ان یکون لہم الخیرہ من امر ہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضلّ لا مبینا۔

پس اگر اسمبلی میں ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم کتاب و سنت میں صراحۃً موجود نہ ہو اور ارکان شوریٰ کی رائیں اسمیں مختلف ہوں تو امیر مملکت کو چاہیے کہ جس جانب میں سمجھداروں اور دیانتداروں کی کثرت ہو اسکے موافق فیصلہ کرے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عاقلوں کی کثرت پر نظر کی جائے اور عقل سے قطع نظر کر کے محض کثرت عددی پر نظر کرنا یہ بے عقلی کی دلیل ہے اور اگر طرفین کے دلائل عقلیہ متعارض ہوں اور مختلف ہوں اور ہر طرف عقلی دلیل بھی ہو مگر وہ فیصلہ کن نہ ہو تو ایسی صورت میں امیر مملکت اپنی صوابدید سے جس جانب کو دیانتا دلیل کے اعتبار سے قوی سمجھے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے موافق فیصلہ کر دے۔

اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ امیر مملکت اپنے دل کو خود غرضی اور جنبہ داری سے پاک کر لے اور دل سے اس بات کا عزم بالجزم کر لے کہ جس جانب حق ہو گا اس کو قبول کروں گا اور اسی کے موافق فیصلہ کروں گا اور اگر خدا نخواستہ امیر مملکت کے دل میں بھی کوئی غرض مضمر ہے تو پھر وہ بھی خود غرضوں کے گروہ کا ایک فرد ہے اور خود غرض کا فیصلہ عقلاً و شرعاً معبر نہیں اور امید واثق بلکہ یقین کامل ہے کہ اگر امیر مملکت صاحب فہم و فراست ہو اور امانت اور دیانت اس کا نصب العین ہو تو مجلس شوریٰ کے تمام ارکان موافق اور مخالف سب اسکے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور دل سے اسکے فیصلہ کو قبول کریں گے اور حق کے اتباع ہی میں دین و دنیا کی عزت ہے اور اسی میں خیر و برکت ہے امیر مملکت کو چاہئے کہ خود غرضوں کا معین اور مددگار نہ بنے رب بما انعمت علیہ فلن اکونن ظہیر للمجرمین۔

قانون سازی کا طریقہ

حق جل شانہ نے اس آیت میں قانون سازی کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔

یاایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم

فی شنی فردوہ الے اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک
خیر و احسن تاویلا ۔

اے ایمان والو! تم مانو اللہ کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں یعنی مسلمان ہوں اور اگر تم میں اور
الوالامر میں باہم اختلاف پیش آجائے تو اس معاملہ میں اللہ اور رسول کی طرف یعنی کتاب و سنت کی
طرف رجوع کر کے طے کرو اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی بات اچھی ہے اور
باعتبار انجام کے بہت بہتر ہے ۔

شرعی نقطہ نظر سے اولی الامر کے مفہوم میں ولایہ اور حکام اسلام اور حکام اسلام اور علماء اسلام اور
جملہ ارباب حل و عقد جنگی رائے سے تمام امور انجام پاتے ہوں داخل ہیں اور اولی الامر کا مفہوم
باعتبار اپنے عموم کے سب کو شامل ہے اسی لئے امام تفسیر حافظ ابن جریر نے اسی عموم کو اختیار کیا
اور اسی بنا پر فرمایا کہ آیت مذکورہ شریعت مقدسہ کے اصول اربعہ یعنی ادلہ اربعہ کتاب و سنت اور
اجماع اور قیاس کو عادی اور شامل ہے ۔

حق جل شانہ نے اس آیت میں اصول کو بیان فرمایا کہ جب کوئی قانون بنانا چاہو تو اول کتاب اللہ
کی طرف رجوع کرو اور اگر کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
رجوع کرو اور اگر سنت نبوی میں بھی نہ ملے تو اولی الامر یعنی اجماع صحابہ و تابعین اور اجماع مجتہدین کی
طرف رجوع کرو خاص کر خلفائے راشدین کے فیصلہ کی طرف رجوع کرو جنکو حدیث میں نبی کریم کا خلیفہ
یعنی جانشین اور قائم مقام اور راشد اور مہدی (ہدایت یافتہ) کہا گیا ہے جس امر میں صحابہ کرام کا
اجماع اور خلفاء راشدین کا فیصلہ میسر آجائے اس کا اتباع واجب ہے اور اس کی مخالفت ناجائز ہے
اور اجماع کی جمیت عقلاً و نقلاً مسلم ہے اسمبلی میں جو مسئلہ اتفاق رائے سے پاس ہو جانے اس کی
مخالفت قانوناً ناجائز ہے اسی طرح اسلامی حکومت کی کسی اسمبلی میں کوئی ایسی تجویز یا قرارداد پیش نہیں
ہو سکتی جو خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے فیصلے کے خلاف ہو، اسلامی سلطنت کے بانی مہابی خلفائے
راشدین اور صحابہ کرام ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت ان کی سلطنت کے وارث ہیں۔ لہذا اہل سنہ والجماعت
کے مسلک کے خلاف اسمبلی میں کوئی مسئلہ پیش نہیں ہو سکتا اور اگر مسئلہ زیر بحث میں اجماع صحابہ
و تابعین سے بھی کوئی ہدایت میسر نہ آئے اور ارکان میں نزاع اور اختلاف پیش آئے تو اس مسئلہ کے
نظارہ اور امثال پر نظر ڈالو جبکو کتاب و سنت کے قریب پاؤ اسکے مطابق حکم جاری کرو اس آیت میں
تنازع سے صرف باہمی محاصمت اور اختلاف اور جنگ اور جدل مراد نہیں کیونکہ صرف باہمی محاصمت
اور جنگ و جدل کا واحد علاج یہ ہے کہ اس منازعت اور محاصمت ہی کو ترک کر دیا جائے بلکہ
منازعت سے اصول شرعیہ کا تجاذب اور تنازع مراد ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس مسئلہ کا
حکم صراحہ کتاب اور سنت اور اجماع امت سے معلوم نہ ہو اور اصول شرعیہ اسمیں متجاذب ہوں یعنی

اس مسئلہ کو مختلف اصول اپنی طرف کھینچتے ہیں اور تجاذب اصول کیوجہ سے مجتہد اور فقہ کو حکم کے تعین میں تردد ہو تو اس صحت میں مجتہد اور فقہ کو یہ حکم ہے کہ اس مسئلہ کے نظائر و شواہد کو کتاب و سنت میں تلاش کرے اور اس فرع کو کتاب و سنت کی طرف علی الترتیب لوٹا دے اور کتاب و سنت کی مدد سے اس فرع کا حکم مستنبط کرے صرف اپنی ذاتی قیاس اور شخصی رائے اور طبعی خیال اور میلان سے ہرگز حکم نہ دے۔

اور اسی ترتیب کے بارہ میں احادیث اور آثار بھی وارد ہونے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں اسی ترتیب پر عمل تھا جیسا کہ معاذ بن جبل کی حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے لگے تو دریافت فرمایا کہ تم فیصلہ کس طرح کرو گے عرض کیا کہ بموجب کتاب اللہ کے فیصلہ کروں گا فرمایا کہ اگر اس کا حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو عرض کیا کہ سنت رسول اللہ کی بموجب عمل کروں گا فرمایا اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ پاؤ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت اجتہاد سے کام لوں گا اور کوتاہی نہ کروں گا یہ سکر آپ خوش ہوئے اور یہ فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جبکہ اللہ کا رسول پسند کرتا ہے رواہ ابوداؤد والترمذی اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اجتہاد کی ضرورت اس وقت پیش آنے لگی کہ جب اس مسئلہ کا حکم کتاب و سنت میں موجود نہ ہو حکم خدا اور رسول کے ہوتے ہوئے اس کے برخلاف قیاس اور اجتہاد سے کام لینا یہ شیطان کی سنت ہے اور کفر اور موجب لعنت ہے قیاس اور اجتہاد کی ضرورت ان مسائل میں پیش آتی ہے جن کا حکم کتاب و سنت میں منصوص نہ ہو۔ جس چیز میں شریعت کی نص موجود ہو وہاں نہ رائے اور اجتہاد جائز ہے اور نہ مشورہ جائز ہے۔ دیکھو احکام القرآن جصاص بحث تفسیر قولہ تعالیٰ و مشاور ہم فی الامر اور معاذ بن جبل کا یہ لفظ اجتہد برائی و لا آلو کہ میں اس وقت اپنی رائے اور اجتہاد سے کام لوں گا اور کوئی کوتاہی نہ کروں گا

اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس چیز کا حکم کتاب و سنت میں نہ پاؤں گا اس کا فیصلہ محض اٹکل اور تخمین سے نہ کروں گا بلکہ نہایت غور و فکر کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں اسکے شواہد اور امثال اور اسکے نظائر کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا جیسا کہ ایک فاضل حج کرتا ہے کہ جب کسی قضیہ کا حکم صراحۃً قانون میں نہیں ملتا تو نظائر اور امثال کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے سو یہ قیاس اور اجتہاد قانونی اور عدالتی قیاس اور اجتہاد ہے کہ جو قانون حکومت کی روشنی میں کیا گیا ہے کوئی فاضل حج کبھی اسکی جرات نہیں کر سکتا کہ صریح قانون کے خلاف فیصلہ سنا دے نظائر اور امثال کو دیکھ کر اسی جگہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں اس مقدمہ کا حکم صراحۃً قانون میں مذکور نہ ہو اور گزشتہ فاضل مجوں کے متفقہ فیصلہ کے خلاف نہ ہو۔

اسی طرح جس قانون کے متعلق کتاب و سنت اور اجماع امت سے رہنمائی نہ ہوتی ہو تو وہاں حکم یہ

ہے کہ ماہرین شریعت کتاب و سنت اور اجماع امت کے روشنی میں جو فیصلہ فرمادیں اس کو اختیار کیا جانے سوائے اہل ظاہر کے امت کے تمام علماء اور فقہاء قیاس کو ہمت شری مجتہد ہیں مگر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ قیاس مجتہد ظنیہ ہے کتاب و سنت کی طرح قطعی نہیں جس طرح عدالتی مقدمہ میں ماضی مجوں کی رائے کا اعتبار ہے جاہلوں کا اعتبار نہیں اسی طرح قانون شریعت میں ماہرین شریعت کی رائے کا اعتبار ہے جاہلوں کا کوئی اعتبار نہیں۔

اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی قانون سازی کا دائرہ عمل صرف ان مباحات تک محدود ہے جکے متعلق کتاب و سنت یا اجماع امت میں کوئی قانون نہ بنایا گیا ہو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف قانون بنانیکا کسی اسمبلی کو اختیار نہیں کما قال تعالیٰ وما کان للمؤمن ولا المؤمنہ اذا قضی اللہ ورسولہ ان یکون لعم الخیرہ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضللاً مبیناً۔

انتخاب میں عورتوں کا کوئی حق نہیں

شرعی نقطہ نظر سے عورتیں اسلامی حکومت کی مجلس شوریٰ کی نہ ممبر ہو سکتی ہیں اور نہ ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے عورت کا الیکشن میں کھڑا ہونا بلاشبہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور دین و دنیا دونوں اعتبار سے فقہ عظیم ہے جس سے مسلمانوں اور اسلامی حکومت کو بچانا ضروری اور فرض ہے عورتیں فطری طور پر ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں دن رات عورتوں کے اغواء کی واردات اس کی شاہد عدل ہیں کہ ان میں عقل نہیں ورنہ دوسروں کے بہکانے میں کیوں آئیں اخبار میں روزانہ خبریں یہی شائع ہوتی ہیں کہ فلاں مرد نے فلاں عورت کا اغواء کر لیا یہ خبر آج تک دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی کہ فلاں عورت نے فلاں مرد کا اغواء کر لیا! پس اگر عورت کو اسمبلی کا ممبر بنانا جائز قرار دیا جائے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہاں کوئی اس کا اغواء نہیں کر سکے گا شریعت نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ گھر میں بیٹھیں اور پردہ کریں اور شوہر کی خدمت اور اولاد کی تربیت کریں جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے اور علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں بے پردگی اور ملاقاتیں عورت کی عزت و ناموس کو خاک میں ملا دیتی ہیں اور اس کی اولاد کو مشکوک بنا دیتی ہیں پس جس اسمبلی کا جزء (ممبر) عورت ہوگی وہ اسمبلی بھی مشکوک ہو جائے گی۔ حکماء اور عقلاء کی ایک نصیحت سراپا حکمت مشہور ہے لا تستشیروا العوام مع النساء یعنی جو شخص عورتوں کے ساتھ زیادہ نشست و برخاست رکھتا ہو اس سے ہرگز مشورہ نہ لو اس کا مشورہ قابل اعتبار نہیں لہذا اسمبلی کی جس ممبر کی نشست عورت کے پاس ہوگی تو عقلی حیثیت سے اس کی رائے بھی مخدوش ہوگی اندیشہ ہے کہ اس رائے میں زنانہ پن نہ آگیا ہو کیونکہ مجالست اور ہم نشینی کے اثر کا انکار عقلاً ناممکن ہے فوجی افسروں کے

پاس پہنچنے سے دل میں بہادری اور شجاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دانشمندوں کے پاس پہنچنے سے عقل اور دانائی میں اضافہ ہوتا ہے اور عورتوں اور بھجروں میں پہنچنے سے زنانہ پن آجاتا ہے ہر کسے راہر کدے ساختہ میل اور دلش انداختہ مرد کی رائے بھی مرد ہے اور نابالغ کی رائے بھی نابالغ ہے اور عورتوں کی رائے بھی عورت ہے اور عورت کی طرح ضعیف اور ناتواں ہے نیزہ امر تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جو ممبر اسمبلی میں عورتوں کے پاس پہنچنے کا اہتمام اور التزام کرتا ہے اس کی زیادہ توجہ عورتوں کی طرف ہوتی ہے اسمبلی کی کھروائی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ایسا آدمی مشورہ ہی کیا دے گا جس کی توجہ ہی اس کی طرف نہ ہو صحیح مجلس شوریٰ تو وہ ہے کہ جس میں ہر طرف سے عقل اور تدبیر اور حکومت کی خیر خواہی کی خوشبو میس آتی ہیں۔ خود غرضی اور نفسانیت کی بدبو کا کہیں نام و نشان نہ ہو

ایوان کی غرض اور غایت یہ ہے کہ ملک کے عقلا اور خیر خواہان سلطنت انہی اپنی عقلوں کے چراغ لے کر ایوان میں حاضر ہوں اور شر سلطنت کے جو مسائل تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں ان کا اس روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے کہ کیا کرنا ہے اور عقل جب ہی کام دیتی ہے کہ جب نفسیانیت اور شہوت کی ظلمت اس کے نور کو مکدر نہ کرے اور جب نفسانیت کی ظلمت یعنی عورت اس کے اسپ ہوگی تو محالہ عقل کی روشنی مدھم پڑ جائے گی

چار چیز آمد نشان ابلہان رغبت دنیا و صحبت باز نان
شیخ فرید الدین عطار

نیز حکماء عرب و عجم کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کو راز دار بنانا اپنے کو خطرہ میں ڈالنا ہے دیکھو مستطرف ص ۸۵ ج ۱ پس اگر عورت کو سلطنت کے راز معلوم ہو جائیں گے تو وہ سلطنت خطرہ میں پڑ جائے گی۔

ابن سخن رانیت ہر گز اختتام ختم کن واللہ اعلم بالسلام

اسلامی حکومت کا نظریہ

اسلامی حکومت کا نظریہ اور مطمح نظریہ ہے کہ حکومت اور فرمانروائے سلطنت اپنے کو حقیقی حاکم نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ اصل حاکم وہ اعلم الحاکمین ہے جو خالق السموات وارضین ہے کما قال تعالیٰ ان احکم الملائئہ سوانے اللہ کے حکم کسی کا نہیں فالحکم للہ العلنی الکبیر حکم صرف خدا بلند و برتر کا ہے واللہ ملک السموات والارض وما فیہن وهو علنی کل شئی قدیر اور میں (فرمانروائے سلطنت) اس حکم الحاکمین کے نازل کردہ احکام اور قوانین کو جاری کرنے والا اور

نالا کرنے والا ہوں اس طرح کی حکومت میں آمریت اور ملوکیت اور استبداد اور مطلق اور نیت کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے حکم خداوندی کے سامنے امیر و فقیر حاکم اور محکوم سب ہی کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے امیر مملکت پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو خدا فی احکام خاتم الانبیاء والمرسلین کے توسط سے ہم کو پہنچے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے نام سے موسوم ہیں ان کے ماتحت رہ کر مجھ کو ملک اور سلطنت کا انتظام کرنا ہے اور آں حضرت کے بعد خلفاء راشدین نے جس طرح حکمرانی کی ان کے نقش قدم پر چلنا میرے لئے فرض اور لازم ہے ملک کی صلاح و فلاح اتباع شریعت اور خلفاء راشدین کی پیروی میں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ فرمانروایہ حکم ہے کہ وہ قانون شریعت کے ماتحت ملک کا انتظام کرے اس کو کسی ایسے قانون بنانے کا ہرگز ہرگز اختیار نہیں کہ جو کتاب اللہ سے اشارتا اور احادیث نبویہ سے صراحتاً ثابت ہے کہ خلافت راشدہ کا اتباع کتاب و سنت ہی کا اتباع ہے اور عقلاً بھی خلفاء راشدین کا اتباع ضروری معلوم ہوتا ہے اس لئے ان کا قاتل اور مدبر ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے باوجود بے سرو سامانی کے دنیا کو دو بڑی بڑی سلطنتوں اور طاقتوں کو بیک وقت بلا کسی ملکی اور غیر ملکی امداد کے مقابلہ کیا اور دونوں کو زمین پر بچھاڑا جس کا تماشا ساری دنیا نے دیکھا اور حیران رہ گئی کیا ایسے عاقلوں کا اتباع عقل اور دانائی نہیں۔

اسلامی حکومت کی غرض و غایت

اسلامی حکومت کی اصل غرض و غایت تمکین دین فی الارض ہے (یعنی ملک میں دین خداوندی کو مضبوط کرنا اور مستحکم کرنا اور لوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیبید لہم من بعد خوفہم امنا۔

یعنی اسلامی حکومت کی دو غرضیں ہیں ایک تمکین دین یعنی دین کو قوت اور استحکام حاصل ہو اور علی الاعلان دین اسلام کے احکام جاری اور نافذ ہوں۔ دوسری غرض قیام امن اور امان ہے یعنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو سکون اور اطمینان کی زندگی بسر ہو کہ انکو کسی قسم کا خوف باقی نہ رہے اور اس آیت میں جو استخلاف یعنی حکومت اور اقتدار کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ مؤمنین صالحین سے ضروری ہے ارکان دولت اور حکام۔ ایمان اور عمل صالح کے حکم سے مستثنیٰ نہیں یہ خیال کہ عمل صالح کا حکم فقط عوام کو ہے وزراء اور حکام کو یہ حکم نہیں کہ یہ خیال غام ہے۔

وقال تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین

کل۔

اس آیت سے صاف ظاہر کہ بحث محمدؐ کی اصل غرض وفایت یہ ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہو۔ ۳۔ وقال تعالیٰ ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بحث رسل اور انزال کتب کی غرض اور وفایت یہ ہے کہ لوگ عدل اور انصاف کو قائم کریں لہذا اسلامی حکومت کے دستور کی اولین دفعہ یہ ہوگی کہ اس حکومت کے حکمران کا اولین فریضہ تمکین دین ہے (یعنی دین اسلام کو مضبوط اور مستحکم کرنا) اور اظہار دین (یعنی دین اسلامی کی تمام ادیان پر غلبہ اور برتری) اور مخلوط خدا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے اور جو سیدھی طرح سے عدل و انصاف کو قبول نہ کرے تو اس کو ڈنڈے سے مار کر اس کو سیدھا کرنا ہے اور اس آیت میں وانزلنا الحديد کا یہی مطلب ہے۔

مطلق سلطنت۔ دنیا کے انتظام اور راحت کے لئے ہوتی ہے مگر اس میں دین اصل ہوتا ہے اور دنیا دین کی خادم اور تابع ہوتی ہے بخلاف کفر کے کہ اس کا مقصد فقط دنیا ہوتی ہے دین اور آخرت سے اس کو کوئی سروکار نہیں اور اسلامی حکومت کے قیام سے مسلمان کا اصل مقصد رضا خداوندی ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم نے اس کے دین کے استحکام اور اس کے احکام کی اجراء اور تنقید کے لئے سلطنت کا مقصد تمکین دین اور رضا خداوندی نہ ہو تو ایسی سلطنت فرعون اور نمرود کی سلطنت کے مشابہ ہے لعنت ہے اس سلطنت پر جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو۔

اگر تلاش و گر دیوانہ ایم
مست آن سائی و آن پیمانہ ایم

خلاصہ کلام

یہ کہ حکومت اسلامیہ کی اصلی غرض اور حقیقی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ اور اس کا حکم بلند ہو اور اس کا بول بالا ہو اور کفر اور باطل کا کلمہ دلیل اور سرنگوں ہو اور اللہ کا دین زمین میں مضبوط اور مستحکم اور حاکم بن کر رہے اور حکومت کا تمام نظم و نسق اس قانون شریعت کے ماتحت چلے جو خدا نے اپنے نبی پر نازل کیا کسی کی مجال نہ ہو کہ اس کے حکم سے سرتابی کرے۔ اور حدود سلطنت میں ناموس اسلام اس درجہ محفوظ اور محترم ہو کہ کوئی ناموس ناموس اسلامی کی ہمسری نہ کر سکے۔

لافانی اور مجازی حکومتوں کا مقصد بھی اپنی سر بلندی اور برتری ہوتا ہے اور قانون کی بالادستی کو حکومت کی عزت سمجھتے ہیں اور حکومتوں میں مارشل لاء قانون اس لئے ہے کہ کوئی شخص امیر مملکت کے حکم کے سامنے دم نہ مار سکے اگرچہ وہ شخص امیر مملکت سے عقل اور فراست اور قابلیت میں

بڑھا ہو پس جبکہ ایک لائی اور مہادی عمران کو اپنی چند روزہ حکومت میں یہ حق حاصل ہو سکتا ہے تو کیا حکم الحاکمین کو اس قسم کا حق حاصل نہیں ہو سکتا اگر معدن حکومتوں میں دودھ والی اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قانون کی بالادستی مسلم ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا اس کی بالادستی میں کیوں تردد ہے۔

قانون الہی کا اتباع دین اور دنیا دونوں ہی کی اصلاح اور فلاح کا باعث ہوتا ہے اور اسی کے اتباع سے سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ حکومت کا کارخانہ بدوں کسی قانون سیاست کے نہیں چل سکتا پس اگر وہ قانون سیاست عقلاء سلطنت نے مل کر اپنایا ہے اور ملک کی فلاح اور بہبود کے لئے اس کو واجب الاطاعت قرار دیا ہے تو اسے سیاست عقلیہ کہتے ہیں اور اگر وہ قانون اللہ تعالیٰ نے بذریعہ کسی نبی اور رسول کے عامہ خلایق تک پہنچایا ہے تو اسے سیاست شرعیہ اور سیاست دینیہ کہتے ہیں اور یہی قانون الہی انسان کی دینی اور دنیوی صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہو سکتا ہے کیونکہ سیاست عقلیہ سے محض دنیوی فلاح کی چند ظاہری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور سیاست شرعیہ سے دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں کیونکہ سیاست عقلیہ کا دار و مدار عقل اور تجربہ پر ہوتا ہے اور سیاست شرعیہ کا دار و مدار تعلیم ربانی اور تلقین یزدانی پر ہوتی ہے جو مصالح عالم کو محیط ہوتی ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر و غائب یکساں ہوتا ہے اور خداوند عالم الغیوب مصالح خلق کو بخوبی جانتا ہے۔

برو علم یک ذرہ پوشہ نیست کہ پیدا ہوا پنہاں نیز دیش یکبست
اس لئے دستور خداوندی سے بڑھ کر کوئی دستور ہو ہی نہیں سکتا۔

اور اس زمانہ کی سیاست کو سیاست عقلیہ کہنا بھی بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس زمانہ کی اسمبلیوں میں عقلاء کی اکثریت نہیں ہوتی بلکہ بے خبروں اور بے عقلوں اور خود غرضوں کی اکثریت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون عقلی طور پر دل سے اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ حکومت کی طاقت اس قانون کی پشت اور پناہ ہے اگر حکومت کی پشت اس کو حاصل نہ ہوتی تو شاید کوئی اس کو قبول نہ کرتا بس جن برگزیدہ بندوں پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی قانون شریعت نازل کیا انہیں انبیاء اور رسل کہتے ہیں اور جو شخص ان کے بعد ان کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے قانون شریعت کے مطابق حکومت اور سلطنت کرے اور اس قانون الہی کی پوری پوری حفاظت کرے تو اس کو خلیفہ اسلام کہتے ہیں خلیفہ کے معنی لغت میں نائب اور قائم مقام کے ہیں۔ اور اصطلاح میں خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو رسول خدا کا منج اور پیرو کار اور اس کا نائب ہو اور قائم مقام ہونے کی حیثیت سے اس کی شریعت کے ماتحت حکومت کا انتظام کرے۔

اس لئے ضروری ہوا کہ خلیفہ اسلام مسلمان ہو اس لئے کہ نبی کا قائم مقام مسلمان ہی ہو سکتا

ہے جو اس نبی پر اور اس کے دین پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اس کا جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لئے تمام علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ اسلامی مملکت کا حکمران مسلمان ہی ہو سکتا ہے
غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلامی نظریہ کی تکمیل مسلمان ہی سے ہو سکتی ہے۔ اور اسلامی حکومت
کے احکام کے لئے بھی مسلمان ہونا شرط ہے۔

دلدادہن غریب شریعت کے اس حکم پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر ممالک کے
مسلمانوں پر اس کا رد عمل برا ہو گا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے کہ ان کو کلیدی
آسامیوں پر مقرر نہ کریں گے۔

جواب یہ ہے کہ آپ ان کی محبت اور خوشامد میں کتنا ہی غرق ہو جائیں وہ کبھی بھی مسلمان کو
کلیدی آسامی پر مقرر نہ کریں گے اور نہ آج تک انہوں نے کبھی ایسا کیا ہے۔ آپ اس کو رواداری
سمجھتے ہیں اور مغربی ممالک آپ کی اس قسم کی باتوں کو خوشامد سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو بے حسی اور
بے غیرتی سمجھتے ہیں اور شریعت آپ کی برتری اور بالاتری کے لئے ایک قانون بناتی ہے کہ اسلامی
سلطنت میں حاکم مسلمان ہی ہو گا غیر مسلم حاکم نہیں ہو سکتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج
نہیں کہ غیر مسلم کو حاکم بنا دیا جائے اور مسلمان اس کا محکوم بن کر رہے۔

ع بریں عقل و غیرت بباہد گریست

طرز حکومت

اسلامی حکومت ملوکیت اور جمہوریت کے درمیان ایک معتدل راہ ہے

اسلامی حکومت کی بنیاد حق تعالیٰ کی فرمانروائی اور اس کے نازل کردہ قانون شریعت پر ہے اور غیر
اسلامی حکومت کی بنیاد غیر اللہ کی فرمانروائی اور مخلوق کے بنانے ہوئے قانون پر ہے۔
شریعت نے ایک طرف تو یہ حکم دیا ہے کہ امیر مملکت فلاں فلاں اوصاف کے ساتھ موصوف
ہونا چاہیے (جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے) اور دوسری طرف امیر مملکت کو یہ حکم دیا کہ امور سلطنت
میں مشورہ کے لئے ایک ایسی مجلس شوریٰ قائم کرے جس کے ارکان اوصاف مذکورہ کے ساتھ
موصوف ہوں بعد ازاں امیر مملکت کو یہ حکم دیا کہ قانون شریعت کی پوری پوری پابندی کرو بعد ازاں
رعایا کو حکم دیا کہ ایسے امیر کی اطاعت تم پر فرض ہے آج کل کی اصطلاح میں آزادی اور جمہوریت کا
توم اور قیام قانون کی بالادستی پر ہے۔ جمہوریت کا نشوونما بغیر اس کے ممکن نہیں اسی طرح اسلامی

حکومت کا توام اور قیام قانون شریعت کی بالادستی پر ہے شریعت کہتی ہے کہ تم قانون خداوندی کا اتباع کرو جو کمال عدل و انصاف اور کمال شفقت و مرحمت پر مبنی ہے اور تمہارے تمام حقوق کا محافظ اور نگہبان ہے اور تمہاری دینی و دنیوی اور آخری مصالحتوں پر مشتمل ہے۔

غرض یہ کہ اسلامی حکومت میں نہ تو قیصر و کسریٰ جیسی ملوکیت اور شخصیت جبر و استبداد ہے اور نہ موجودہ زمانہ کی جمہوریت ہے جو ایسے الیکشن کے ذریعے سے معرض وجود میں آتی ہے کہ جس سے سارا ملک جنگ و جدال اور بغض و عناد کی آماجگاہ اور جولا نگاہ بن جاتا ہے اور حکومت پر ایسی جماعت کا قبضہ ہو جاتا ہے جس میں اکثریت عیاروں کی اور خود غرضوں کی ہوتی ہے اور پھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عیاں راہ بیان۔

ملوکیت کے مفاسد

ملوکیت اور شخصیت کے مفاسد سب پر عیاں ہیں محتاج بیان نہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔

- (۱) شخص واحد تمام ملک کی قسمت کا اور اس کے سیاہ سفید کا مالک بن جاتا ہے۔
- (۲) تمام ملک میں اسی کا حکم ناطق ہوتا ہے۔ کسی کو اس کے خلاف دم مارنے کی مجال نہیں گویا کہ سارا ملک اس کا غلام ہے وہ ظلم کرے یا انصاف کرے اس کے خلاف کسی کو لب کشائی کی اجازت نہیں۔

(۳) عہدہ سلطنت اس کی اولاد کی میراث ہو جاتا ہے خواہ وہ لائق ہو یا نالائق۔ الغرض شخصیت اور ملوکیت کا قانون محض بادشاہ کی زبان ہوتی ہے اور تمام مخلوق خدا کی موت و حیات اور راحت و کلفت اس کے رحم و کرم پر ہوتی ہے تمام رعایا اس کی ذاتی خواہشات کا تحفہ مشق ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں رعایا کے کیا حقوق ادا ہو سکتے ہیں۔ اور سلطنت کا صحیح نظام کیسے چل سکتا ہے۔

موجودہ جمہوریت کے مفاسد

موجودہ زمانہ کے نعروں میں جمہوریت کا نعرہ جس قدر پر قریب ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے اس میں بظاہر اگرچہ وہ مفاسد تو نہیں جو ملوکیت سے کہیں بڑھ کر عالم کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

- (۱) شخصی حکومت میں شخص واحد کی حکومت ہوتی ہے اور جمہوری سلطنت میں ایک خاص جماعت کی حکومت ہوتی ہے اور یہ بھی ایک قسم کی شخصیت ہے مگر شخص کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی حکم

کیونکہ للفسفہ کا مسئلہ ہے کہ مجموعہ بھی شخص واحد کے حکم میں ہوتا ہے مگر وہ واحد حکمی ہے واحد حقیقی نہیں۔ پارلیمنٹ میں گو بظاہر بہت سے آدمی ہوتے ہیں مگر مجموعہ مل کر پھر شخص واحد ہو جاتا ہے کیونکہ جو قانون پاس ہو جاتا ہے وہ سب کی رائے سے مل کر پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں ہر شخص کی انفرادی رائے معجز نہیں بلکہ اجتماعی رائے معجز ہے اور اجتماعی رائے ایک قسم کی شخصی رائے ہے کیونکہ مجموعہ ملکر واحد حکمی ہو جاتا ہے غرض یہ کہ شخصی حکومت میں شخص واحد کی حکومت ہوتی ہے اور جمہوری حکومت میں شخصی جماعت کی حکومت ہوتی ہے اور تمام رعایا اس خاص جماعت کی غلام اور تابع ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک شخص کی حکومت بیس آدمیوں کی حکومت سے بہتر ہے غلامی تو ہر حال میں ہے آزادی متعلق کہیں بھی نہیں کہ جو چاہیے کر داور کوئی مذاخذہ نہ ہو آزادی مطلق سے عالم میں فساد برپا ہوتا ہے ائمہ نحو نے لکھا ہے کہ جماعت واحد مونث کے حکم میں ہے جماعت کی طرف واحد مونث کی ضمیر رائج کی جانے لگی اس لئے یہ ناپزیر کہتا ہے کہ واحد مذکر کی حکومت واحد مونث کی حکومت سے بہتر ہے حدیث میں ہے کہ عورت فطرتاً ج طبیعت اور ناقص العقل ہو اس کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔

(۲) شخصی حکومت میں ولی عہدی اور خان دانی میراث ہے اور جمہوری حکومت میں الیکشن ہے جب کسی صدر کی مدت صدارت ختم ہو جاتی ہے تو انتخابات کی مہم شروع ہو جاتی ہے۔ جس سے تمام ملک باہمی جنگ و جدال کا آماجگاہ بن جاتا ہے ولی عہدی میں ملک پر یہ مصیبت تو نہیں آتی ہا یہ مسئلہ کہ ولی عہدی میں اہلیت اور صلاحیت کی شرط نہیں ہو موجودہ انتخابات میں بھی اہلیت شرط نہیں جس کو ووٹ زیادہ مل گئے وہی منتخب ہو گیا جس طرح انتخابات میں کبھی اچھے آدمی برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور کبھی برے۔ یہی حال ولی عہدی کا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر بادشاہ برا ہی ہو اور ہر صدر جمہوریہ اچھا ہی ہو ان دالہ گان۔ جمہوریت نے ایک قاعدہ بنالیا ہے کہ جو بادشاہ ہو گا وہ ضرور نااہل اور کم عقل ہو گا اور جو صدر جمہوریہ ہو گا وہ ضرور اس کا اہل ہو گا اور کامل العقل ہو گا یہ قاعدہ محض ان لوگوں کا ایک نظریہ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔

(۳) جمہوریت کی عمارت کسی مستقل دستور اور مستقل قانون کی بنیادوں پر قائم نہیں بلکہ جمہور اور عوام کے رجحان اور میلان پر کھڑی ہے کیونکہ موجودہ جمہوریت میں یہ قاعدہ ہے کہ اصل فرماں روائی جمہور اور عوام اور تو کم کی ہوتی جس چیز پر جمہور اور عوام کی اکثریت ہو جائے تو جمہوریت اسکی تابع ہے اور اسکے سامنے مجبور ہے موجودہ جمہوریت کو نہ اخلاق سے بحث نہ اعمال سے بحث اسکو تو تو کم کی خوشنودی سے بحث ہے اخلاق و اعمال اسکے موضوع بحث سے خارج ہیں اور موجودہ جمہوریت کو شریعت سے تو کوئی بحث ہی نہیں۔

(۴) فیصلہ کا دار و مدار محض کثرت رائے پر ہو گیا دلیل اور برہان سے بحث نہ رہی اور نہ کسی سمجھدار اور ہوشیار اور دیکھدار اور تجربہ کار کی کوئی ہستی رہی کثرت رائے سے جو ملے پا جانے وہی ٹھیک ہے۔

(۵) موجودہ جمہوریتوں میں قانون سازی کے تمام اختیارات برسر اقتدار جماعت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اگرچہ مجلس قانون ساز میں اور جماعتیں بھی حصہ لیتی ہیں مگر قانون سازی کا اختیار ان کو نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ برسر اقتدار جماعت جو قانون بنانے لگی اس میں اس کے طبعی میلانات اور رجحانات اور مصالح اور فوائد اور اغراض کو خاص طور پر دخل ہو گا جو عدل و انصاف سے دور ہوں گے اور دوسری جماعتیں اس کو جرح تلخ کی طرح برداشت کریں گی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر کشمکش جاری رہتی ہے اور اندر ہی اندر باہمی اختلاف کی آگ سلگتی رہتی ہے اور وقت ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل کی جدوجہد جاری رہتی ہے حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد جب حالات پلٹہ کھاتے ہیں اور دوسری جماعت برسر اقتدار آجاتی ہے تو اولین فرصت میں یہ قانون منسوخ اور کالعدم کر دیا جاتا ہے جو خاص طبقہ کے میلانات پر مبنی تھا معلوم ہو کہ پہلی جماعت نے جو قانون بنایا تھا وہ حقیقت اور صداقت پر مبنی نہ تھا بلکہ قوت و طاقت اور اکثریت کے بل بوتے پر تھا جب وہ کثرت ختم ہوئی تو اس قانون کی قانونیت بھی ختم ہوئی۔ ہر کہ آمد عمارت نوساخت۔

(۶) برسر اقتدار جماعت ملک کی قسمت کی مالک بن جاتی ہے اور قسم قسم کے حیلوں اور تدبیروں سے سلطنت کے فوائد و منافع پر قابض ہو جاتی ہے اور پوری قوم سلطنت کے فوائد اور منافع سے محروم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ قوم عدل و انصاف سے بھی محروم ہو جاتی ہے برسر اقتدار جماعت نے اکثریت کی بنا پر جو فیصلہ کر دیا وہی عدل و انصاف سمجھ جائے گا۔

(۷) بلکہ مخلوق خدا شفقت اور ترحم اور انسانی ہمدردی سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔

(۸) بلکہ مخلوق خدا پر فریاد کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے برسر اقتدار جماعت نے جو فیصلہ کر دیا اب ملک کو اس کے خلاف دم مارنے کی اجازت نہیں اور ایسا ظلم و ستم جس میں مظلوم دم بھی نہ مار سکے اور نہ سانس نکال سکے اس کے لئے متمدن حکومتوں نے مارشل لاء کا قانون بنا رکھا ہے۔

(۹) جب سے جمہوریتوں کا دور دورہ شروع ہوا ہے تو بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کا اور باہمی خانہ جنگیوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔

(۱۰) موجودہ جمہوریت سے ایک نئی قسم کی تجارت کا دروازہ کھل گیا ہے ایک ایک ووٹ ایک ایک روپیہ سے لیکر دس دس ہزار کے نوٹ تک فروخت ہوتا ہے تاہم ہر روپیہ خرچ کر کے اسمبلی کی ممبری حاصل کریں اور اس سے دس لاکھ کمائیں۔

حدیث میں ایک دیا یہ بھی آئی ہے۔

اللهم لا تسلط علينا من لا یرحمنا۔

اے اللہ تو ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ آمین

خلاصہ کلام

یہ کہ شخصی سلطنت میں جو مفاسد تھے اب جمہوری حکومت میں خرابیاں اس سے زائد ہیں شخصی حکومت میں ایک شخص واحد حاکم تھا اور جمہوری حکومت میں ایک خاص جماعت حکمران ہے جو سخت گیری میں شخصی حکومت سے کہیں بڑھ کر ہے جب سے دنیا میں جمہوریت کا دور دورہ شروع ہوا ہے اسلام اور اخلاق اور اعمال دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور رعایا کا حال یہ ہے کہ حکومت کے قوانین میں ایسی جگہ بند ہو گئی کہ جو شخصی حکومتوں میں نہ تھی حاصل بھی زیادہ ہو گئے حمل و نقل اور آمد و رفت پر بھی پابندی ہو گئی بغیر اجازت کے جج بھی نہیں کر سکتے شخصی حکومتوں میں اگر مشقتیں تھیں تو سہولتیں اور راحتیں اس سے زیادہ تھیں۔ گزشتہ شخصی حکومتوں میں اتنی آزادی سلب نہیں ہو تھی جتنی موجودہ جمہوریتوں میں رعایا کی آزادی ختم ہو گئی ہے بد اخلاقی اور بے حیائی کو آزادی مل گئی اور قانون شریعت نظر بند ہو گیا اور موجودہ زمانہ کے جمہوریتوں کی رفتار اب یہ ہے کہ رعایا کے تمام املاک اور انکے تمام وسائل آمدنی آنہ اور پانی کے حساب سے حکومت کے کنٹرول میں آجائیں اور حکومت اپنے رحم و کرم سے رعایا کو جس قدر خرچ کرنے کی اجازت دے رعایا اتنا خرچ کر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اب رعایا کی حیثیت ایک مکاتب غلام کی سی ہے کہ ساری عمر قسطیں ادا کرتا رہے اور پھر بھی آزادی حاصل نہ ہو۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔

اسلامی جمہوریت

اسلامی حکومت کی بنیاد ایسے عادلانہ دستور اور قانون پر ہے کہ جس میں امیر و فقیر سب برابر ہیں اور جو گزشتہ ملوکیت اور موجودہ جمہوریتی کے مفاسد سے پاک اور منزہ ہے اسلامی حکومت افراط اور تفریط کے درمیان ایک نہایت معتدل اور متوسط راہ ہے بعض اعتبارات سے ملوکیت اور شخصیت سے ملتی ہے اور بعض اعتبارات سے جمہوریت سے ملتی ہے اور اسلامی حکومت میں جو جمہوریت ہے وہ متمدن قوموں کی جمہوریت سے لاکھ درجہ بڑھ کر ہے اس لئے کہ اسلامی جمہوریت میں ہر شخص کو امیر مملکت سے سوال کرنے کا حق ہے موجودہ جمہوریت میں سوائے باضابطہ رکن کے کسی کو بولنے کا بھی حق نہیں خلفاء راشدین کے دور خلافت میں جس مسلمان کا جی چاہتا تھا وہ بزرگ منبر مسجد میں امیر مملکت سے سوال کر کے جواب پالیتا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جو شخص بھی مسجد میں فاروق اعظم پر کوئی اعتراض کرتا تو نہایت خندہ پیشانی سے اس کو تسلی بخش جواب دیتے یہاں تک کہ سائل اور مجتہد کا

دل معترف اور متعین ہو جاتا اور برسر منبر فاروق اعظم یہ فرماتے - رحم اللہ من اھدی اے عیوب اللہ کی رحمتیں ہوں اس شخص پر کہ جو میرے سامنے میرے عیبوں اور برائیوں کا ہدیہ لے کر آئے۔ یعنی مجھے میرے عیبوں سے مطلع کرے تاکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کر سکوں۔ اسلامی جمہوریت میں یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص مسلمان امیر امیر مملکت یا وزیر سلطنت کو نا صحابہ اور برادرانہ طور پر اسکو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے۔ اور خلاف شرع امر پر اس کی روک ٹوک کر سکے اور بر ملا یہ کہہ سکے کہ آپ نے یہ خلاف شرع کام کیا لیکن موجودہ جمہوریت میں یہ بات محال ہے۔

۳۔ اسلامی جمہوریت میں رعیت کو یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ گورنر اور بڑے افسر کی مسجد میں جا کر امیر مملکت کی شکایت کرے اور اپنی مظلومی اور بے کسی کی فریاد کر سکے کیا جمہوریت کی علیبردار تو میں اس کی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہیں۔ آج کل موجودہ جمہوریت میں اگر سکی شخص پر ظلم ہو رہا ہو اور کثرت رائے اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو بے چارہ دم بھی نہیں مار سکتا۔

۴۔ اسلامی حکومت میں۔ ملوکیت کی طرح وراثت نہیں فاروق اعظم کا ارشاد ہے لا خلافتہ الا عن مشورہ (کنز العمال) ص ۱۳۹ ج ۳۔

کوئی خلافت اور بادشاہت بغیر مشورہ کے نہیں ہو سکتی۔

۵۔ اسلامی حکومت میں امیر کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ خلاف شرع امر کا حکم نہ دے حدیث میں ہے لا طاعتہ للملک فی معصیۃ الخالق۔ خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ غرض یہ کہ اسلامی حکومت ملوکیت اور جمہوریت دونوں کے مفاسد سے بالکل پاک ہے اور جمہوریت اور ملوکیت کے تمام فوائد اور منافع کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے عدل و انصاف اور داد فریاد کی تمام رلیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور ظلم و ستم کی تمام رلیں مسدود ہیں اسلام نہ قیصر و کسری جیسی ملوکیت ہے اور نہ موجودہ زمانہ کی سی جمہوریت ہے جس میں جاہلوں اور خود غرضوں کی اکثریت ہے۔

اسلام نے حکمرانی اور عدل عمرانی کا ایسا متحد قانون دیا ہے جو نظام عالم کی اصلاح کے لئے کافی ہے خلفاء اور سلاطین اسلام کا یہ دستور رہا کہ وہ اہم امور میں ملک کے اہل الرائی سے ضرور مشورہ کرتے اور جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو مشورہ کے لئے مجلس منعقد کرتے مگر وہ آج کل کی طرح مجلس کی کاروائی پیچیدہ اور لمبی نہ ہوتی تھی سادہ اور مختصر طریقہ سے مشورہ کر کے بات طے کر لیتے تھے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

کیا قرآن اور حدیث میں جو لفظ ملک اور سلطان آیا ہے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں بظاہر اس سے ملوکیت اور شخصی حکومت کا جواز نکلتا ہے۔

یہ ہے قرآن و حدیث میں جو لفظ ملک اور سلطان کا آیا ہے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں اس سے بادشاہ عادل مراد ہے جو ملک میں قانون شریعت کے مطابق عمل و انصاف کرے ایسے بادشاہ کی نسبت حدیث میں آیا ہے۔

عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السلطان ظل اللہ فی الارض یاوی الیہ کل مظلوم من عبادہ فاذا عمل کان لہ الا جرو علی رعیتہ الشکرو اذا جار کان علیہ الا صرو علی رعیتہ الصبر رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۳

عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطان (یعنی بادشاہ) زمین میں اللہ کا سایہ رحمت ہے جس کی طرف اللہ کا مظلوم بندہ پناہ تلاش کرتا ہے۔ پس وہ اگر عدل و انصاف کرے تو اس کو اجر ملے گا اور رعایا پر اس کا شکر بجالانا ضروری ہوگا اور اگر وہ جو دوستم کرے تو اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا۔ اور رعیت کے لئے حکم یہ ہے کہ جتنے الوسع اس کے ظلم پر صبر کرے۔

احادیث میں بادشاہ کو ظل اللہ فرمایا یعنی بادشاہ اللہ کا سایہ ہے اور ظاہر ہے کہ سایہ کی برکت اصل کے حرکت کے تابع ہوتی ہے پس جو بادشاہ اللہ کے حکم کا تابع ہو وہ اللہ کا سایہ ہے۔ ایسے ہی بادشاہ کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔

من اهان سلطان فی الارض اهانہ اللہ۔ رواہ الترمذی

جو شخص اللہ کے بادشاہ کی اہانت کرے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔

علماء سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ خطبات جمعہ میں یہ حدیث پڑھا کرتے تھے السلطان ظل اللہ فی الارض۔ اور بعد ازاں بادشاہ وقت کے لئے دعا کیا کرتے تھے معاذ اللہ یہ خوشامد نہ تھی بلکہ درحقیقت اسلامی سلطنت کے لئے اور مسلمانوں کے لئے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس اسلامی سلطنت کو قائم و دائم رکھے۔ کہ جس کے زیر سایہ مسلمان امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ جہاں کتب احادیث میں اس قسم کی روایتیں ہیں وہاں وہ حدیثیں بھی درج ہیں جن میں بادشاہ کے دروازے پر جانے کو قنہ کہا گیا ہے اور ان کے قرب کو اللہ تعالیٰ سے بعد کا سبب بتلایا گیا ہے اور ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے غرض یہ کہ کسی کا یہ گمان کرنا کہ اسلام میں ملکیت کی کوئی اصل نہیں یہ جہالت ہے قرآن اور حدیث میں ملکیت ہے مگر وہ ملکیت عادلہ ہے جو شریعت کے مطابق لوگوں میں عدل و انصاف کرتی ہو اور ایسی ملکیت جو قانون شریعت کے مطابق حکومت کرے وہ آج کل کی موجودہ جمہوریت سے لاکھ درجہ بہتر ہے جس میں قانون شریعت کی پابندی کا ذکر تو کیا شریعت اسلامیہ بلکہ خدا

اور رسول کے احترام کی بھی کوئی دفعہ نہیں۔

اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

جبکہ لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کی ساتھ ہو کر خدا کی راہ میں جالوت سے جہاد قتال کریں۔

ان کے کچھ سوال و جواب کے بعد ان کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا

ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا

کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔

نبی اسرائیل نے یہ حکم سنتے ہی اعتراض کیا کہ طالوت کو ہم پر حکومت اور سلطنت کا کیا حق حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو دو صفتیں عطا کی ہیں ایک تو یہ کہ وہ تم سے توانے عقلمند اور اوراکیہ میں بڑھا ہوا ہے اور دوسریہ کہ وہ توانے جسمانیہ صحت اور خند رستی میں تم سے بڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور فہم اور عقل اور دانش میں وسعت اور فراخی عطا کی اور قوت جسمانیہ اور بدنیہ میں بھی اس کو زیادتی عطا فرمائی ہے اور بادشاہ ہونے کے لئے انہی دو صفتوں کی ضرورت ہے علم اور فہم سے ملکی انتظام پر قدرت ہوگئی اور بدنی قوت اور جسامت۔ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے اور ظاہر ہے کہ جب فہم و فراست کے ساتھ شجاعت بھی مل جائے گی۔ تو کارخانہ سلطنت نہایت خیر و خوبی کے ساتھ چلے گا مفصل قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

واذ قال موسى لقوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم

ملوگوا و اتاكم مال و يوت احد امن العالمين

اور وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو یہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔

قرآن اور حدیث میں ملوکیت اور بادشاہت اور اس کے اقسام اور احکام کا ذکر ہے لہذا کسی کا یہ کہنا کہ اسلام میں ملوکیت اور بادشاہت کی کوئی اصل نہیں یہ قول خود بے اصل ہے اور مبنی بر جہل ہے۔

قرآن کریم میں ذوالقرنین اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتوں کا ذکر ہے۔ یہ سب اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندے تھے اور بادشاہ اور فرمانروا تھے اللہ کے حکم کے مطابق سلطنت کا انتظام کرتے تھے شاہانہ اور پیغمبرانہ بادشاہت تھی جمہوریت نہ تھی۔

اسلام کس قسم کی حکومت کا حکم دیتا ہے

اسلام نے حکومت قائم کرنے کا حکم دیا مگر اس کی کوئی خاص شکل معین نہیں کی اور اسلام نے اپنے

بیروں کو حکم دیتا ہے کہ تم خداوند احکم الحاکمین کے نام کی حکومت قائم کرو اور خدا تعالیٰ نے جو قانون شریعت - یعنی کتاب و سنت اپنے آخری نبی پر نازل کیا ہے اس کے مطابق ملک کا انتظام کرو خواہ وہ بطریق ملوکیت ہو یا بطریق جمہوریت ہو چاہے بادشاہ بن اور چاہے صدر جمہوریہ بنو چاہے بنو بہر حال قانون شریعت کا اتباع تم پر لازم ہے اس کے کسی سے مشورہ کی بھی اجازت نہیں جس مسئلہ کا حکم کتاب و سنت میں صراحۃً موجود ہو وہاں کسی سے مشورہ کی بھی اجازت نہیں شریعت میں جن جرائم کی سرصراحۃً مذکور ہے بادشاہ سلطنت یا صدر مملکت کو اس کے اجراء و تنقید میں مشورہ کرنا ناجائز اور حرام ہے بادشاہ اور صدر مملکت کو کسی ایسے قانون بنانے کی اجازت نہیں جس کا حکم کتاب و سنت میں صراحۃً موجود ہو اور اگر کسی مسئلہ کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملے تو پھر خلفاء راشدین کے طرز عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔

اور اگر یہ بھی نہ ملے تو امیر مملکت کو چاہیے کہ ملک کے عقلاء اور علماء کو بلا کر مشورہ کرے تاکہ عقلی اور شرعی حیثیت اس مسئلہ کی وضع ہو جائے اور جب کسی رائے کا پختہ عزم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کرے کما قال تعالیٰ لے رشوار ہم فی الامر فاذا غرمت فتوکل علی اللہ - امیر مملکت کا یہ فرض ہے کہ عند الضرورہ وہ ملک کے اہل الراء عقلاء اور علماء سے مشورہ کرے۔ ملک کے جاہلوں اور بے دینوں سے مشورہ کرنا ضروری نہیں بلکہ ناجائز ہے۔

حکومت کا مذہب

ہر حکومت کا من حیث الحکومت کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے امریکی اور برطانوی حکومت کا مذہب عیسائیت ہے اور روسی حکومت کا مذہب اشتراکیت ہے اسی طرح اسلامی حکومت کا مذہب من حیث الحکومت اسلام ہے مملکت ایران کا مذہب شیعیت ہے اور مملکت افغان کا مذہب اسلام اور حنفیت ہے حکومت کا مذہب وہ ہوتا ہے جو اس ملک کی اکثریت کا ہوا اس قاعدہ سے پاکستان حکومت کا مذہب من حیث الحکومت اسلام اور اہل سنت والجماعت ہو گا کیونکہ اس ملک میں اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے اور اہل سنت ہی کے دونوں کی اکثریت سے یہ مملکت معرض وجود میں آئی ہے لہذا مملکت پاکستان کی اصل حکمران جماعت وہ اہل سنت کی جماعت ہے اور اہل سنت کے سوا باقی فرقے اقلیت میں ہیں لہذا ہر اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کے دستور کی پہلی دفعہ یہ ہو کہ حکومت کا رسمی اور سرکاری مذہب اسلام اور اہل سنت والجماعت ہے اور اگر کسی کو اس میں کسی کو کسی قسم کا شک ہے تو استصواب رائے کرالیا جائے جو آج کل جمہوریت کا بنیادی اصول ہے دنیا میں اسلامی حکومت کے قائم کرنے والے صرف صحابہ کرام اور خلفاء راشدین ہیں اور خلفاء راشدین کے بعد دنیا میں جس قدر بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں وہ سب اہل سنت والجماعت بادشاہوں کے قائم کردہ ہیں ہارون رشید کے دور سے لے کر شاہ عالمگیر کے دور

ہم تمام اسلامی حکومتوں کا دستور اور قانون فقہ حنفی رہا ہندوستان اور ترکستان کی حکومتیں جو صد ہا سال قائم رہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت بادشاہوں کی قائم کردہ ہیں سب کا دستور اور قانون فقہ حنفی رہا اور ایران جس میں آج شعبہ مذہب کی حکمرانی ہے وہ دراصل فاروق اعظم کا فتح کردہ ہے نہ معلوم کس وقت سے ایران میں شیعیت داخل ہوئی اس لئے کسی اسلامی مملکت کو ایسے قانون بنانے کا اختیار نہیں جو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہو۔

روئے زمین کے مسلمانوں کو وراثت میں جو سلطنت اور حکومت ملی ہے وہ سب خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا صدقہ اور طفیل ہے خدا بخواتیہ خدا بخواتیہ خدا بخواتیہ اگر خلفاء راشدین اور صحابہ کرام مسلمانوں کو حکومت اور سلطنت کا وارث بنا کر دنیا سے بنے جاتے تو نصیب دشمنان ہماری ذلت اور مسکنت کا وہی حال ہوتا جو اس وقت یہود کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور لاکھوں برکتیں نازل ہوں۔ صحابہ کرام پر جن کے مفتوحہ علاقے سے مسلمان چودہ سو سال سے پرورش پا رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوانہ خلفاء بنی امیہ اور خلفاء عباسیہ اور شاہان مغلیہ اور شاہان ترکیہ سب کے سب اہل سنت والجماعت تھے۔ رحمتہ اللہ علیہم اجمعین۔

محکموں کی تقسیم

امیر مملکت اپنی ذات سے ضعیف اور کمزور ہے یہ ناممکن ہے کہ امیر مملکت تنہا تمام رعایا کی دیکھ بھال کر سکے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کر سکے اور ایک کو دوسرے پر ظلم اور تعدی سے روک سکے اور ایک کی جان و مال و اسباب کو دوسرے کی دست برد سے بچا سکے اس لئے اس کو اعانت اور امداد کی ضرورت ہے کہ جن کی مدد سے حکومت چلانے بادشاہ بدون معاونین کے تنہا حکومت نہیں چلا سکتا اور حکومت کے ضروریات مختلف الانواع ہیں اس لئے اس اعانت اور امداد کی بھی انواع مختلف ہوں گی اس بنا پر ضرورت ہوئی کہ حکومت میں مختلف محکمے قائم کئے جائیں تاکہ سب کی معاونت سے حکومت کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔ مثلاً محکمہ تعلیم اور محکمہ نوج اور محکمہ پولیس اور محکمہ ذاک اور محکمہ محاصل اور محکمہ عدالت اور محکمہ قضاء اور محکمہ افتاء وغیرہ وغیرہ اس قسم کے محکموں کا ہونا حکومت کے لئے ضروری ہے تاکہ تمام رعایا کی پوری طرح دیکھ بھال ہو سکے اور تمام ملک میں شریعت کے احکام جاری ہو سکیں قبل از اسلام حکومتوں میں عہدوں اور محکموں کی تقسیم تھی اسلام نے آکر عہدوں اور محکموں کی تقسیم کو برقرار رکھا اور ان کے مفاسد کی اصلاح کی اور زمانہ جاہلیت کی آمریت اور استبداد کو جمہوریت اور شوریات سے بدل دیا اور قانون خداوندی یعنی آسمانی شریعت کی مشعل ان کے ہاتھ میں دے دی اور بادشاہی اور فقیری کو ایک کھل میں جمع کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی اور دنیوی امور میں حسب صلاحیت مختلف صاحبہ سے کام لیتے تھے یہ سب محکموں اور عہدوں کی تقسیم کی طرف اشارہ تھا۔

خلاصہ کلام

یہ کہ کلر خانہ حکومت چونکہ مختلف قسم کے دینی اور دنیوی ضرورتوں پر مشتمل ہوتا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ کلر خانہ حکومت کو مختلف محکموں پر تقسیم کیا جائے۔

(۱) محکمہ عدلیہ

محکمہ عدلیہ یعنی عدالت شریعیہ جس میں محکمہ قضاء بھی داخل ہے اور محکمہ قضاء کے ساتھ دارالافتاء کا قیام بھی ضروری ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ جن علماء میں فتویٰ کی اہلیت اور صلاحیت ہو ان کو مفتی مقرر کرے تاکہ لوگوں کو حلال و حرام سے آگاہ کریں اور لوگوں کے باہمی خصومت اور نزاع کے فیصلہ کے لئے قاضی مقرر کرے قضاء کے شرائط اور اس کے آداب اور قاضی کے اختیارات یہ تمام باتیں کتب فقہیہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں گذشتہ زمانہ میں فوجداری اور دیوانی کے مقدمات کے لئے علیحدہ علیحدہ عدالت نہ تھی یہ سب کام قضاہ انجام دیتے تھے ہر قاضی ہر مقدمہ کی سماعت کرتا اور اسی وقت اس کا فیصلہ کر دیتا تھا کتب فقہ میں جانی اور مالی تعدی اور ظلم کے احکام مفصل مذکور ہیں جو عدل اور انصاف کی ترازویں ایسے ٹھیک تلے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کسی متمدن حکومت کے پاس ایسے عادلانہ اور حکیمانہ قوانین کا نام و نشان نہیں اس محکمہ سے ملک میں عدل و انصاف کا قائم کرنا مقصود ہے کیونکہ عدل و انصاف ہی سلطنت کی جان ہے۔

(۲) محکمہ تعلیم

محکمہ تعلیم کے ساتھ محکمہ دعوت و تبلیغ اور محکمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور محکمہ افتاء بھی ہے اس محکمہ سے مقصود تعلیم دین کا انتظام ہے جو بعثت نبوی کا اصل مقصد ہے۔ ہوالذی بعث فی الامیین رسولاً منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ

(۳) محکمہ فوج

محکمہ فوج۔ جس کے قوانین اور احکام کی تفصیل فقہاء کرام کی کتاب اسیر اور کتاب الجہاد میں ملے گی اس محکمہ سے کفار کی سرکونی کے احکام بیان کرنا مقصود ہے جس میں چھاو نیوں کا قیام اسلحہ سازی کے کلر خانوں کا قائم کرنا بھی داخل ہے۔

(۴) محکمہ مال

یعنی بیت المال کا قیام جس میں عشر اور خراج اور جزیہ کی آمدنی اور اس کے مصارف داخل ہیں۔

(۵) محکمہ ترقیات عامہ

جس میں پلوں اور سڑکوں کا بنانا داخل ہے۔

(۶) محکمہ امن عام

جس میں اندرون ملک امن و امان کا انتظام اور چوروں اور قزاقوں سے حفاظت کی خاطر حدود اور تعزیرات کا قیام داخل ہے۔

(۷) محکمہ امور خارجہ

جس میں دوسری قوموں سے صلح اور جنگ اور معاہدات کے مسائل حل ہوتے ہیں۔

(۸) محکمہ پولیس

محکمہ تفتیش یعنی محکمہ خفیہ پولیس

آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھروں کی جاسوسی کے لئے صحابہ کرام بھیجا تا بہت ہے۔

(۱۰) محکمہ احتساب و نگرانی عامہ (۱۱) محکمہ شکایات عامہ

(۱۲) محکمہ مردم شماری

یعنی محکمہ مواصلات در سل و در سائل۔

(۱۴) محکمہ مساحت (پیمائش زمین)

(۱۵) محکمہ خوراک

(۱۶) محکمہ سکہ

(۱۷) محکمہ بحریہ

(۱۸) وزارت داخلہ

(۱۹) وزارت خارجہ

(۲۰) دیگر محاکم متفرقہ

عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے دور میں آج کل کی طرح ان محکموں کے لئے علیحدہ علیحدہ باضابطہ دفاتر نہ تھے اور نہ ان دفتروں کے دروازوں پر کوئی بورڈ لگے ہوئے تھے۔ مگر سادہ طریقہ پر یہ تمام محکمے اور ان کا کارپرداز موجود تھے۔ اور حقیقت کامل تھی اب ظاہری صورت تو موجود ہے مگر حقیقت نا تمام ہے پہلے زمانہ میں یہ تمام کام ٹھیک طرح سے انجام پاتے تھے مگر نام نہ تھا اور اب معاملہ برعکس ہے کہ اب نام زیادہ ہے اور کام برائے نام ہے۔

اجمال کے بعد قدرے تفصیل

اس اجمال کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض محکموں کے متعلق قدرے کچھ تفصیل کر دی جائے تاکہ شرعی نقطہ نظر واضح ہو جائے اور موجودہ زمانہ سے اس کا فرق واضح ہو جائے۔

محکمہ تعلیم

اسلامی حکومت کے تمام شعبوں میں سب سے اہم شعبہ محکمہ تعلیم ہے کیونکہ تعلیم دین نبوت و رسالت کے اولین مقاصد سے ہے کما قال تعالیٰ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ بعثت نبوی کا اولین مقصد تعلیم الکتاب والحکمہ یعنی علم شریعت کی تعلیم ہے یہ تو مدارس دینیہ ہونے۔ اور دوسرا مقصد تزکیہ اخلاق اور اصلاح اعمال ہے یہ خانقاہیں ہوئیں اولیاء کرام نے اپنے

نبی صحت سے مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال کی اصلاح فرمائی اور علماء عظام نے درس و تدریس کے ذریعہ تعلیم الکتاب والحدیث کا فریضہ انجام دیا اور اسکے لئے دینی مدارس قائم کئے اسلامی حکومت کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم کا انتظام کرے اور ہر شہر میں ایک یا دو مدرسے تعلیم دین کے لئے تعمیر کرائے اور مدرسین کا انتظام کرے اور علوم دینیہ کی جس قدر کتابیں فراہم ہو سکیں وہ فراہم کرے

اسلام کی حفاظت اسلامی حکومت کا اولین فریضہ ہے اور ظاہر ہے کہ اسلام کی بقاء اس پر موقوف ہے کہ اس کا علم باقی رہے کوئی دین اور مذہب بغیر اپنے علم کے باقی نہیں رہ سکتا مثلاً رنایا کی صحت اور عافیت کی حفاظت تمام حکومتیں اپنا فریضہ سمجھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تک مدارس طبیبہ اور میڈیکل کالج قائم نہ ہونگے تو طبیب اور ڈاکٹر کہاں سے میسر آئیں گے اسی طرح جب تک دینی مدارس نہ ہونگے اس وقت تک دین کا باقی رہنا ناممکن ہے دین کا تحفظ اور بقاء بدون مدارس اسلامیہ ممکن نہیں اس لئے مدارس اسلامیہ کا خرچ بھی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے تعلیم دین بعثت نبوی کا اولین مقصد ہے اس خدمت کو اپنے نفیس انجام دیا اور ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلماً جزائے نیست کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور بہت سے صحابہ کو اپنے دوسری بستیوں میں معلم بنا کر بھیجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ پر قرآن کا جو حصہ نازل ہوتا تھا وہ آپ صحابہ کو یاد کرا دیتے تھے اور انکے معانی اور مفہام سے آگاہ فرماتے اور جب مدینہ میں اسلام پہنچا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بعد مدینہ میں تعلیم قرآن کا انتظام کیا مصعب بن عمیر اور عبد اللہ بن ام مکتوم مدینہ منورہ پہنچ کر لوگوں کو تعلیم قرآن دینے لگے۔ مسند احمد ص ۲۹۱ ج ۲

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے متصل ایک صفہ (سانیدار چبوترہ) تعمیر کیا جہاں درس قرآن ہوتا تھا اور آپ خود اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے تھے عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو لکھنے اور قرآن مجید کی تعلیم دی۔ ابوداؤد کتاب البیوع باب کسب العلم کچھ عرصہ کے بعد جب نظام حکومت قائم ہو گیا تو آپ نے اطراف و اکناف میں مبلغ اور عمال مقرر کر کے بھیجے ان کا مقدم فرض کتاب و سنت کی تعلیم دینا تھا

معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کے ایک حصہ کا قاضی بنا کر بھیجا تو انکو حکم دیا کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن مجید اور احکام اسلام کی تعلیم دیں۔ (استیعاب) صدیق اکبر کے عہد خلافت میں بھی تعلیم دین کا سلسلہ برقرار رہا۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکام کی بھی تعلیم ہونے لگی

پھر جب حضرت عمر سریر آرائے خلافت ہونے تو حجاز اور شام اور عراق اور مصر اسلامی ملک میں قرآن

اور احکام دین کے تعلیم کے لئے حلقے اور مکاتب قائم فرمائے معاذ بن جبل اور عبادہ بن صامت اور ابالہ رداء کو شام اور للسلطین میں متعین کیا تاکہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور عبد اللہ اور عبد الرشید بن مسعود کو ایک جماعت کے ساتھ کولہ روانہ کیا اور عمران بن حصین اور معقل بن یسار کو بصرہ روانہ کیا گیا اور لوگوں کو تاکید کی کہ ان سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور اس باب میں مدینہ طیبہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اسلئے خاص مسجد نبوی میں جابر بن عبد اللہ بن عباس کا حلقہ درس قائم ہوا

پھر عہد فاروقی کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کے عہد میں تعلیم دین کو اور بھی وسعت حاصل ہوئی جس کی آنے والے خلفاء نے تقلید کی اور ہر مسلمان بادشاہ کے دور حکومت میں تعلیم دین کا خاص اہتمام رہا

بارہویں صدی تک اسلامی حکومتیں اور سلاطین اسلام دینی تعلیم کی طرف پورے متوجہ رہے اور دینی درسگاہوں اور خانقاہوں کے لئے بیش از بیش امدادیں بھی دیں اور انکے لئے وقف بھی کیے

عہد رسالت سے لیکر بارہویں صدی تک تمام اسلامی حکومتیں مسلمانوں کی تعلیم کی کفیل اور ذمہ دار رہیں اور کسی عہد میں کسی اسلامی حکومت نے کسی مسلمان سے تعلیم پر کوئی فیس اور معاوضہ نہیں لیا بعد میں دینی تعلیم کی طرف توجہ میں کمی آنی شروع ہوئی اور جب سے انگریزی تمدن کا دور دورہ ہوا اس وقت سے اسلامی حکومتیں دینی تعلیم کی ذمہ داری سے گویا سبکدوش ہو گئیں اور ہمہ تن انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ ہیں اور کر دہا کر دو پیہ سالانہ انگریزی تعلیم پر خرچ کر رہی ہیں اور انکے موازنہ میں خالص دینی تعلیم کیلئے اس رقم کا چالیسواں حصہ بھی نہیں جو سالانہ کھیل تماشاؤں پر خرچ ہو رہی ہے افسوس کہ اسلامی حکومتوں نے اپنے دین کے علم کو نظر انداز کر دیا اور غیروں کے بلکہ دشمنوں کے علم و فن کے کفیل اور ذمہ دار بن گئے اور مغربی ممالک کی اسلام اور اسلامی حکومتوں کے ساتھ دشمنی روز روشن کی طرح عیاں ہے بمقتضائے غیرت ایمانی علماء دین نے علوم دینیہ کے تحفظ کے لئے خالص دینی تعلیم کے لئے دینی مدارس قائم کیے اور خوشحال مسلمانوں کی اعانتوں سے انکے مصارف پورے کیے اور کر رہے ہیں۔ علماء دین نے مجبوراً بادل ناخواستہ یہ گدائی اسلئے اختیار کی کہ کسی طرح دین کا علم باقی رہے ورنہ اگر یہ دینی مدارس نہ بنتے تو اسلام جاہلیت کی طرف لوٹ چکا ہوتا جیسا کہ اب انگریزی تعلیم کی کثرت کی وجہ سے اسلام نصرانیت کی طرف جا رہا ہے

اور مسلمانوں کی اولاد جب دس سال کے بعد کلچ یا یونیورسٹی سے ڈگری لیکر گھر واپس آتی ہے تو اس کا نام اگرچہ اسلامی ہوتا ہے مگر دل و دماغ اس کا مغربی بن جاتا ہے مغربی معاشرہ کی عظمت اور محبت سے اس کا دل لبریز ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں اس کو اسلام کا سادہ معاشرہ حقیر نظر آتا ہے ایسے لوگوں کا اسلام قوی ہوتا ہے شرعی نہیں ہوتا

انگریزی تعلیم کا حکم شرعی

انگریزی تعلیم کا حکم شرعی یہ ہے کہ انگریزی اپنی ذات سے ایک زبان ہے اور باعتبار عرف کے ایک خاص لعاب کا نام ہے جو مختلف علوم و فنون کا حامل ہے شریعت نے کسی زبان یا علم کا سیکھنا ممنوع قرار نہیں دیا لیکن اگر کسی امر جائز اور مباح کے ساتھ ایسے امور ملجائیں جو شرعاً حرام اور ممنوع ہوں تو تو یہ مباح چیز بھی ان قبائح اور مفاسد کے ملجائیگی وجہ سے حرام لغیرہ ہو جائے گی۔

اور مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ انگریزی تعلیم کا لازمی اثر یہ ہے کہ وضع و قطع بھی شرعی نہیں رہتی۔ نماز روزہ بھی غائب تلاوت قرآن بھی غائب مسجد سے نفرت اور سینما اور کلب سے رغبت حتیٰ کہ عقائد بھی متزلزل ہو جاتے ہیں اور مغربی تہذیب و تمدن کی عظمت اور محبت دل میں اس قدر راسخ ہو جاتی ہے کہ اسلامی معاشرہ اس کی نظر میں حقیر اور قابل نفرت ہو جاتا ہے اور قلب میں احکام شرعیہ کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی حتیٰ کہ رختہ رختہ مزاج ہی بدل جاتا ہے اور بجائے اسلامی مزاج کے مغربی مزاج بن جاتا ہے تو ایسی تعلیم بلاشبہ ناجائز اور حرام ہوگی اور اگر انگریزی تعلیم ان مفاسد سے خالی ہو تو پھر ناجائز نہ ہوگی انگریزی تعلیم کی حرمت ذاتی نہیں بلکہ عارضی ہے

جیسے ہندی اور سنسکرت کا سیکھنا فی حد ذاتہ جائز ہے لیکن اگر اس تعلیم سے اسلامی عقائد میں تزلزل آئے اور ایک مسلمان بجائے اسلامی وضع قطع کے ہندوانہ وضع و قطع اختیار کر لے اور نگے میں زناہر ڈال لے اور دیکھنے میں ہندو اور برہمن معلوم ہونے لگے تو ایسی تعلیم بلاشبہ ناجائز اور حرام ہوگی جس طرح مسلمان اور ملومان دو متضاد حقیقتیں ہیں اسی طرح اسلام اور نصرانیت دو مختلف اور متضاد حقیقتیں ہیں جن کا اجتماع محال ہے اور جس طرح نہرو کی ٹوپی اور گاندھی کی دھوتی اور برہمن کی زناہر اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح انگریزی ٹوپا اور کوٹ اور پتلون اور نائی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی جو شخص بجائے مسجد کے گرجا اور مندر میں جاتا ہو تو وہ ازروئے قواعد شریعت مسلمان نہیں کہلا سکتا دلدادہاں مغربیت یہ چاہتے ہیں کہ نام تو اسلام کا رہے اور حقیقت پنہانی سراسر نصرانیت اور مغربیت ہو اس طرح سے یہ گروہ اسلام اور نصرانیت میں تطبیق اور ہم آہنگی پیدا کرنا چاہے۔ ایں خیال است و محال است و جنوں

زاہداً تسبیح میں زناہر کا ڈورا نہ ڈال
یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف

شعبہ تبلیغ

تبلیغ دین یہ بھی تعلیم دین کا جنہ ہے اور اسلامی حکومت کے فرائض میں ہے تبلیغ اسلام اور پیغام توحید

درسالت کا پہلا نام یہ دین کا اہم فریضہ ہے جس کے بغیر دین کا بقاء اور تحفظ ممکن نہیں آج دین اسلام کی جو تعلیم - شرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے وہ اسی تبلیغ کی برکت ہے علماء نے ہر زمانے میں دین کی تبلیغ میں تقریر اور تحریر سے تبلیغ میں علماء کی مدد دیکھ دیں انگریزی اقتدار کے بعد تمام عیسائی حکومتوں نے عیسائیت کی تحریر سے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا انگریزی اقتدار سے پہلے اسلامی حکومتیں فریضہ تبلیغ کا جال بکھا دیا ہندوستان سے اسلامی حکومت کے زوال کے بعد انگریزی اقتدار آیا۔ انگریزی حکومت چونکہ مذہباً عیسائی تھی اسلئے اس نے طرح طرح سے عیسائیت کی تبلیغ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ مگر علماء دین پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی علماء دین تبلیغ اسلام کے لئے کھڑے ہو گئے اور تقریر اور تحریر سے رد عیسائیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی بلکہ باوجود بے سروسامانی کے علماء دین کا ہلہ بھاری ہوا اور انگریزی حکومت نے تبلیغ اسلام اور عیسائیت میں علماء پر کوئی پابندی نہیں لگائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجدد و تعالیٰ ہندوستان میں دین اسلام محفوظ رہا اور لاکھوں غیر مسلم اسلام کے حلقہ بگوش بنے اگر علماء دین ہندوستان میں دینی مدارس قائم نہ کرتے عیسائیوں سے مناظرے اور عیسائیت کا رد نہ کرتے تو پھر نہ معلوم اسلام کا کیا حال ہوتا اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی۔ ہندوستان سے اسلامی حکومت کے خاتمہ کے بعد جب انگریزی دور حکومت شروع ہوا تو سرسید نے علی گڑھ کالج قائم کیا تاکہ مسلمان انگریزی زبان پڑھ کر موجودہ حکومت میں عہدے حاصل کر سکیں۔ گویا کہ انگریزی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے خالص دینی تعلیم کے لئے دیوبند میں دارالعلوم قائم کیا اور اس کے قریب سہارنپور میں حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی نے مظاہر علوم کے نام سے ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ ان حضرات نے دنیا سے قطع نظر کی اور حکومت کی عہدوں کے خیال کو دل سے نکال دیا اور دینی تعلیم کو زندگی کا نصب العین بنا لیا اور دین کے تحفظ کے لئے دینی مدارس قائم کئے۔

اسی طرح سے دینی تعلیم اور تبلیغ کا آغاز ہوا اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں دین کا علم پہنچ گیا اور اسلام کا رنگ اور اسلامی معاشرہ نے ایک ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کیا اور نوبت بانجھار سید کے سوسال کے بعد مسلمانوں نے اپنے دین اور اسلامی معاشرہ کے تحفظ کے لئے پاکستان کے نام سے ایک خطہ حاصل کر لیا

خدا نخواستہ اگر ہندوستان میں علماء تبلیغ دین نہ کرتے اور نہ دینی مدارس قائم کرتے اور صرف انگریزی تعلیم کے کالج اور اسکول ہوتے تو اس وقت پورا ہندوستان مغربی رنگ سے رنگا ہوا ہوتا اور اسلامی مملکت کے قیام کا کوئی نام لیا بھی نہ ہوتا سو سال کے بعد جب پاکستان بنا تو انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے ہاتھ میں منتقل ہوا جو دین سے بے خبر ہے اور تمام اسلامی ممالک میں یہی طبقہ برسر اقتدار ہے اس طبقہ کو یورپ کی ہر ادا محبوب ہے اور اس کی نقل مایہ فزو ناز ہے اور یورپ کا ہر

نظریہ ان کے نزدیک ہم پلہ دہی ہے اور شریعت کا جو مسئلہ یورپ کے تہذیب و تمدن کے خلاف ہو وہ خلاف عقل ہے مغربیت اور فرنگیت اس طبقہ کے نزدیک نشان عزت ہے اور مولویت اور ملائیت ذلت و حقارت کا ایک ہذب عنوان ہے

آج کل اسلامی سلطنتوں کے اکثر حکام اور کافر مارجو ہیں وہ دینی احکام سے بے گنہ ہیں اس طبقہ کو من حیث الحکومت تبلیغ اسلام کی طرف کوئی توجہ نہیں اور علماء دین کو انگریزی دور حکومت تبلیغ دین کی جو آزادی حاصل تھی وہ ان نام کے مسلمانوں کے دور اقتدار میں نہیں رہی ان متدین کے نزدیک ہر باطل اور ہر بے ایمانی کو آزادی کے ساتھ تبلیغ کا حق حاصل ہے مگر علماء دین کو اس کے رد کا حق حاصل نہیں

جس ملحد اور زندیق اور جس مرتد اور جس مسیلمہ کذاب اور جس اسود غنسی کا جو جی چاہے وہ کہے اور لکھے لیکن اگر کوئی عالم دین اس الحاد اور زندقہ کا رد کرتا ہے تو اس کا نام فرقہ دارانہ اور منافرت انگیز تقریر ہے جو ان لوگوں کے نزدیک فتنہ اور فساد کے مرادف اور ہم معنی ہے۔

تفرقہ کی حقیقت

سو جاننا چاہیے کہ تفرقہ کے معنی حق سے جدا ہونے کے ہیں اور اتفاق کے معنی حق کے ساتھ متفق ہونے کے ہیں حق جل شانہ کے اس ارشاد و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر حق کی رسی کو مضبوط پکڑو اور حق سے کسی حال میں جدا نہ ہو ہر حکومت اتفاق کو فرض اور لازم قرار دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون حکومت کے ساتھ اتفاق کرو قانون کے خلاف نہ کرو۔ وکلاء کے دو فرض ہیں ایک قانون حکومت کی حمایت اور اس کی تائید اور دوسرا فرض یہ ہے کہ خلاف قانون بات کو باطل کرنا اور اس کو رد کرنا اسی طرح قانون شریعت کے متعلق علماء دین پر دو فرض عائد ہوتے ہیں ایک احقاق حق اور دوسرا ابطال باطل تمام دنیا کے عقلاء اس بات کے معترف ہیں کہ وکیل کا خلاف قانون بات کا رد کرنا یہ فتنہ اور فساد نہیں بلکہ قانون حکومت کی حمایت اور حفاظت ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ علماء دین کا کسی باطل اور غلط بات کو رد کرنا یہ فتنہ و فساد اور انتشار نہیں بلکہ حق کے خلاف لب کشائی اور مسلمات شریعت کی مخالفت یہ فتنہ و فساد اور انتشار ہے احکام خداوندی کا بیان اور اعلان اور ان کی تبلیغ علماء کا فرض ہے اور احکام خداوندی کے نشر و اشاعت میں مزاحمت خدا اور رسول سے بغاوت ہے اور اگر باوجود دعوائے اسلام کے احکام شریعت نشر و اشاعت میں مزاحمت کی جائے تو پھر یہ منافقت ہے کہ دعویٰ تو اسلام کا ہے اور عملاً اس کی مخالفت اور مزاحمت کے جانے اس کے لئے متدین نے زبان بندی کا قانون بنایا ہے کہ فریقین کی زبان بندی کر دی جائے سو جاننا چاہئے کہ فریقین کو کلام سے روک دینا یہ سیاست عادی نہیں بلکہ سیاست ظالمہ ہے کہ حق اور باطل کو

معروف اور منکر کو ایک سطح پر لا کھرا کر دیا اگر باطل کو لب کشائی کا حق ہے تو حق کو بھی بولنے کا حق ہے اور مظلوم کو ظالم سے انتقام کا حق ہے حیرت کا مقام ہے کہ جب باطل حق کے خلاف سر اٹھاتا ہے تو حکومت کے حکام اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے اور جب حق باطل کے مقابلہ میں زبان کھولتا ہے تو اس کو انتشار اور فتنہ فساد کہہ کر اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے جو شخص قانون حکومت پر نکتہ چینی کرے تو کلام کافر فرض ہے کہ اس کا جواب دیں اسی طرح جو ملحد قانون شریعت پر نکتہ چینی کرے تو علماء کافر فرض ہے کہ وہ اس کا رد کریں اور مباحثہ اور مناظرہ کی دعوت دیں تاکہ علی الاعلان حق واضح ہو جائے

حیرت کا مقام ہے کہ کسی وزیر کو تو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مخالف کو مناظرہ کا چیلنج کرے مگر کسی عالم دین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی عیسائی یا تادیانی یا ملحد اور زندیق کو مناظرہ کی دعوت دے سکے اگر مناظرہ کی دعوت دے تو اس کا نام تفرقہ ہے اور قانوناً مجرم ہے اور اگر کوئی وزیر مناظرہ کی دعوت دے تو حکومت کی تائید اور حمایت ہے۔

اسلامی ممالک میں عیسائیوں کو اپنے تبلیغی مشن قائم کرنے اور کالج اور اسکول اور ہسپتال کھولنے کے لئے نہایت سہولت کے ساتھ زمین کے طویل و عریض رقبے حاصل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مسجد اور دینی مدرسہ بنانے کے لئے دو تین کنال زمین کا ملنا بھی دشوار ہو گیا ہے ساری دنیا کے سامنے مغربی ممالک کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت روز روشن سے بڑھ کر عیاں ہے مگر با اینہم۔ تعلیم یافتہ طبقہ میں ایک گروہ عظیم ایسا موجود ہے کہ جس کی نظر میں مغربیت محبوب ہے اور مولویت اور ملائیت معتبور اور مغضوب ہے۔

لہذا

اسلامی حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دیں ورنہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں اسی طرح عیسائیوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا تو یہ اسلامی حکومت کی سالمیت کیلئے خطرہ عظیم ہے مسلم لیگ نے اسلام کے نام پر پاکستان حاصل کیا مگر حکومت ملنے کے بعد اپنے وعدوں سے مخرف ہو گئی اور اسلام کا نام لینا بھی اسے ناگوار ہو گیا حتیٰ کہ کوئی عالم اگر نماز روزہ کا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو مسلم لیگ کے ارکان یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر کسی عالم کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی سبحان اللہ نماز روزہ۔ حج کا مسئلہ بتلانا اس کا نام انتشار ہو گیا اور خلاف شرع حکم دینے کا نام وحدت اسلامیہ اور اتحاد ملی ہو گیا۔

ذخائر علمیہ کی حفاظت و اشاعت

اسلامی حکومت کا یہ بھی فریضہ ہے کہ علمی ذخائر کی حفاظت اور اشاعت کرے سلف صالحین اور علماء رہائین اور دانشمندیں فی العلم کی بے نظیر تصنیفات و ملفوظات جو مختلف بلاد و اصهار میں زاویہ غمول میں پڑی ہوئی ہیں ان کو جمع کرے اور شائع کرے اور ملک کے گوشہ گوشہ سے نایاب علمی ذخائر کو نکال کر ان کی اصل یا نقل ایک عالی شان کتب خانہ میں جمع کرے تاکہ یہ نواور ذخائر ایک جگہ محفوظ ہو جائیں جیسا کہ مغربی دنیا کے اکثر ممالک جیسے لندن اور جرمن اور فرانس وغیرہ وغیرہ نے کر رکھا ہے اور حکومت برطانیہ نے اپنے دور حکومت میں صد ہا پبلک لائبریریاں قائم کیں جس میں دینی مطبوعات اور مخطوطات کے ذخیرے جمع کئے اور انگریزی حکومت نے جا بجا سرکاری دارالطبع قائم کئے جس میں فقہ عربی کی نایاب کتابیں طبع کیں۔ اسلامی حکومت کو اس سے سبق لینا چاہیے

تعمیر مساجد

اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ مسلمانوں کیلئے جا بجا مسجدیں تعمیر کرانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ زمین خرید کر مسجد تعمیر کرائی اور ہر زمانہ میں سلاطین اسلام مسجدیں تعمیر کراتے رہے۔

اب اسلامی حکومتوں میں مسلمان حاکموں کا یہ حال ہو گیا کہ مسلمانوں کو مسجدیں اور مدرسے بنانا دشوار ہو گیا اور عیسائیوں کے لئے گر جا بنانے کی اجازت سہولت سے مل جاتی ہے اور جس قدر طویل و عریض رقبہ وہ گر جا بنانے کے لئے یا مشن کلچ کے لئے لینا چاہیں ان کے لئے کوئی دشواری نہیں مسلمانوں کے لئے مسجد بنانے میں جو دشواریاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اللہم لک الحمد والیک المشتکی وانت المستعان۔

محکمہ عدلیہ

شریعت کی نظر میں علم دین کے بعد عدل و انصاف کا درجہ ہے اصطلاح شریعت میں اس محکمہ کا نام محکمہ قضاء ہے شریعت اسلامیہ نے بلا تفریق جنسیت اور بلا تفریق مذہب و ملت عدل و انصاف کو حکومت کا اولین فرض قرار دیا ہے اور عدل اور انصاف ہی کو سلطنت کی بنیاد اور بقاء اور توام قرار دیا ہے اور عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے ان اللہ یا مر بالعدل و الاحسان تحقیق اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ احسان اور بہرمانی کا بھی حکم دیتا ہے

وقال سليمان بن داود عليهما السلام الرحمن والعدل يحرزان الملك حضرت
سليمان فرماتے ہیں کہ رحمت اور عدل یعنی رعایا پر شفقت اور عدل و انصاف سلطنت کی حفاظت
کرتے ہیں

عدل رعایا کو حکومت کی اطاعت پر متفق کرتا ہے اور جو رستم تشمت و تفرق کا سبب ہے عدل ایک
ترازو ہے جس سے ضعیف اور کمزور کا حق قوی اور زور آور سے دلایا جاتا ہے رعایا کی حیات اور زندگی
عدل و انصاف سے ہے رعیت کے افراد تین قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جو امیر مملکت سے
بڑے ہیں دوم وہ جو امیر مملکت کے ہم عمر ہیں سوئم وہ کہ جو اس سے چھوٹے ہیں امیر مملکت کو
چاہیے کہ جو عمر میں اس سے بڑے ہیں ان سے باپ اور چچا کا سا معاملہ کرے اور جو ہم عمر ہیں ان
سے بھائیوں کا سا معاملہ کرے اور جو چھوٹے ہیں ان سے اولاد اور بھتیجوں جیسا معاملہ کرے

کارخانہ حکومت کا جب چلتا ہے کہ رعیت امیر مملکت کی اطاعت کرے اور رعیت اطاعت اس وقت
کرتی ہے کہ جب حکومت عدل و انصاف کا بازار گرم کرے

عدل کی دو قسمیں ہیں ایک عدل الہی دوسرا عدل سیاسی و ملکی عدل الہی وہ عدل ہے جس کا اللہ نے حکم
دیا اور انبیاء و رسل نے بندوں تک اس کو پہنچایا اور عدل سیاسی و ملکی وہ ہے جس پر سلطنت کی عمارت
قائم ہو یہ دوسری قسم کا عدل بہت کمتر اور فرد تر ہے جس قسم کے عدل کی حضرت انبیاء نے تلقین و
تعلیم فرمائی دنیا کا کوئی عدل اس کی ہم سری نہیں کر سکتا اس لئے کہ عدل دنیاوی کا قانون عقلاء کا
مرتب کردہ ہے اور عدل الہی کا قانون بذریعہ وحی منزل من اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ عقل بشری وحی
الہی کی ہم سری نہیں کر سکتی عدل الہی یہ ہے کہ بادشاہ علماء اور صلحاء اور ملک کے عقلاء اور غیر
خواہان سلطنت کو اپنے ساتھ ملا لیے اور ان کے مشورہ سے حکومت کا انتظام کرے تاکہ ظاہر میں علماء
اور صلحاء کے مشورہ اور نصیحت سے حکومت کو تقویت ہو اور خلوت اور تنہائی میں علماء اور صلحاء اور
عام مسلمانوں کی دعائیں حکومت کی پشت پناہی کریں

دنیا نے عدل الہی کا نمونہ خلفاء راشدین کے دور میں دیکھا کہ ابو بکر و عمر اور عثمان اور علی کے
دروازوں پر کوئی دربان نہ تھا ہرمزان جو کسری کا وزیر تھا جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے اول تو
امیر المومنین عمر کا کوئی محل نہ پایا گھر اگر ملا تو اسپر کوئی دربان اور پہرہ دار نظر نہیں آیا پوچھا کہ خلیفہ
مسلمین کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ مسجد میں ہونگے ہرمزان مسجد پہنچا دیکھا کہ عمر مسجد میں سنگریزوں
کے ایک ڈھیر پر سر رکھے سو رہے ہیں اور درہ سامنے رکھا ہے تو ہرمزان نے یہ منظر دیکھ کر کہا
عدلت فامنت فمنت رعایا میں تو نے عدل و انصاف کیا تو مامون اور بے خوف خطر ہو گئے اور
بے فکر ہو کر سو گئے سراج الملوک ص ۶۲

امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ بادشاہ دو چیزوں سے ہلاک ہوتا ہے ایک خود رانی اور خود پسندی سے

دوسرے احتجاج سے یعنی رعایا سے ایسا پردہ میں ہو جانے کہ رعایا کی رسائی اس تک نہ ہو سکے گویا کہ وہ مر گیا ہے اور اس کے حکام لوگوں کے جان و مال سے کھیل رہے ہیں سراج الملوک ک۔ ۵۰

عدل و انصاف پر معاوضہ لینے کا حکم

عدل اور انصاف اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے اس لئے اس کی قیمت اور معاوضہ لینا شرعاً ناجائز ہے لہذا اہل معاملہ سے کورٹ فیس وغیرہ لینا ایسا ہی حرام ہے جیسا رشوت لینا حرام ہے شرعاً اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں

یا ایہا الذین امنوا کونوا امینین للہ شہداء بالقسط ولا یجر منکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا ہوا قرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خیر بما تعملون

ایک ایمان والو! اللہ کے لئے حق کے قائم کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے اور کسی قوم کا بغض اور عداوت تمکو بے انصافی پر آمادہ نہ کرے عدل و انصاف کر دہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے تحقیق اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو

مطلب یہ ہے کہ دوست اور دشمن سب کے ساتھ یکساں انصاف کرو عدل و انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر رہے کہ محبت یا عداوت کسی پلہ کو جھکانے سکے

پس جس طرح گواہی پر معاوضہ لینا حرام ہے اسی طرح انصاف کرنے کیلئے کوئی فیس عائد کرنا یہ بھی حرام ہے

انصاف پر کورٹ فیس اور اسٹامپ اور طرح طرح کے خرچ ڈالنا یہ درحقیقت انصاف کی تجارت ہے یہ حکومت کی تجارت ہونی اور رشوت لیکر فیصلے کرنا یہ حکام کی تجارت ہونی اسی وجہ سے نقباء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو اس قسم کی عدالت کو جہاں رشوت کا بازار گرم ہو واقعی عدالت سمجھے وہ کفر ہو جاتا ہے ظلم کو عدل سمجھنا کفر ہے اور شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رشوت کے مال پر زکوہ نہیں جیسے چوری اور ڈاکہ کے مال پر زکوہ نہیں زکوات حلال مال پر واجب ہوتی ہے حرام مال پر زکوہ نہیں اور حرام مال سے خیرات بھی حرام ہے اور حرام مال خیرات کر کے اس پر ثواب کی امید رکھنا اس میں اندیشہ کفر کا ہے اس لئے کہ حرام مال ناپاک ہے اور ناپاک مال پر ثواب کی امید رکھنا یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے

عدلیہ کی آزادی

اسلام میں جس قدر عدلیہ کو آزادی ہے دنیا کے کسی دستور میں اس قدر آزادی نہیں قرآن و حدیث

کی رو سے قانون عدل اور انصاف سے کوئی فرد بھی مستثنیٰ نہیں امیر و فقیر اپنا اور پرایا سب برابر ہیں عدل و انصاف کے لحاظ سے امیر مملکت پر یا کسی وزیر پر عدالت میں کوئی دعویٰ کرے تو از روئے شرع قاضی یا جج کے سامنے دونوں کو پہلو بہ پہلو کھڑا کیا جائے گا اسلامی عدالت میں جس طرح ایک معمولی آدمی پر مقدمہ چلایا جاسکتا ہے اسی طرح بلا کسی امتیاز کے امیر مملکت پر بھی مقدمہ چلایا جاسکتا ہے اور ہر ایک کو آزادی کے ساتھ سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا ہر فرق بغیر کسی دلیل اور ہیر ستر کے خود حاکم کے سامنے اپنا مدعا ظاہر کر سکتا ہے اور جس قدر ممکن ہو فیصلہ میں تاخیر نہ کرے بلا وجہ فیصلہ میں تاخیر ظلم ہے اور بلا وجہ بتائے اور بلا مقدمہ چلانے کسی کو حبس اور حراست میں لینے کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہنگامی حالات کا بہانہ بنا کر کسی کو بلا وجہ گرفتار کرنا شریعت کی نظر میں سراسر ظلم ہے اور اصول عدل و انصاف کے خلاف ہے۔

قرآن اور حدیث عدل اور انصاف کے حکم سے اور ظلم و ستم کی ممانعت سے بھا پڑا ہے ان اللہ یا مربا لعدل والاحسان ان اللہ یحبب المقسطین ولا تحسن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون حکومت کا کلر خانہ بدون عدل اور انصاف کے نہیں چل سکتا چنانچہ کہا گیا ہے کہ اگر بادشاہ کفر اور عادل ہو تو مسلمان ظالم سے بہتر ہے کیونکہ یہ اپنے ظلم سے لوگوں کو ہلاک کرے اور لوگ مجبوراً کافروں کے ملک میں چلے جائیں گے۔ اس لئے امیر کا عادل ہونا عقلاً و نقلاً شرط ہوا اسی وجہ سے بادشاہ اسلام پر یہ فرض ہے کہ وہ بذات خود رعایا کے احوال کی تفتیش کرے اور اپنی زبان سے حکام کے ظلم اور عدل کا حال معلوم کرے۔ تاکہ ظالم حاکموں سے باز پرس کر سکے اور عاجز مظلوموں کی مدد کر سکے۔ امیر مملکت کا خود بازاراؤں اور محلوں اور مسجدوں میں جا کر اپنی زبان سے لوگوں کا حال دریافت کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مظلوم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی اور عرض حال کی قدرت نہیں رکھتے اور ظالم حکام اس بات کا پورا بندوبست رکھتے ہیں کہ یہ غریب و فقیر امیر کے دربار میں نہ پہنچ پائے اور اگر بالفرض کسی صورت میں پہنچ بھی جائے تو یہ ظالم کسی ترکیب سے اس پر بہتان رکھ کر اس کو پھنسا دیں گے۔ اس لئے عقلاً و شرعاً یہ ضروری ہے کہ امیر مملکت خود جا کر اپنی زبان سے لوگوں کا حال معلوم کرے بغیر اس کے رعایا اور حکام کے حالات اور معاملات صحیح علم نہیں ہو سکتا امیر مملکت اگر ہر ہفتہ ایسا نہ کر سکے تو مہینہ میں تو ایک روز ضرور کرے اور یہ دن معین ہونا چاہیے تاکہ رعایا کو معلوم رہے کہ آج امیر مملکت ہماری فریاد رسی کے لئے باہر تشریف لا دیں گے۔ اور ہماری طرف نظر التفات فرمائیں گے۔ خلفاء راشدین کے دروازے تمام اہل حاجت کے لئے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔

حکایت

سلطان نورالدین نے حکم صادر فرمایا کہ جب تک کسی شخص پر حسب قواعد شرعیہ جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو سزا نہ دی جائے والی موصل کی خود تو بحال نہ ہوئی کہ سلطان کے خدمت میں اس کی بابت کچھ عرض کر سکے کسی ذریعہ سے بادشاہ کے پاس یہ لکھوایا کہ جنگوں میں غارتگری اور لوٹ مار ہوتی ہے وہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ اگر قواعد شریعت کے مطابق سزا کو شہادت پر موقوف رکھا جائے تو مفسدین کا انتظام بہت مشکل ہے اس لئے ضرورت ہے کہ سیاست سے کام لیا جائے اور امن قائم کرنے کے لئے سزا میں دی جائیں سلطان نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصیحتوں سے خوب واقف ہے اگر اللہ کے نزدیک اس میں مصیحت ہوتی تو شریعت میں ضرور اس کی اجازت ہوتی لیکن اس نے اپنی حکمت و رحمت سے شریعت میں سزا کے قواعد مقرر کر دیئے ہیں ان سے تجاوز سے کوئی وجہ نہیں سلطان محترم نے خلاف شریعت کسی سیاست کی اجازت نہیں دی۔ جس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے دور حکومت میں جس قدر ملک میں امن و امان رہا ایسا کسی دوسرے بادشاہ کے دور حکومت میں نہ تھا۔

ابن اثیر جزیری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان نورالدین کے زمانہ میں عدل و انصاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح محض بدگمانی یا تہمت کی وجہ سے کسی کو سزا نہ دیتا تھا بلکہ گواہ طلب کرتا تھا اگر شرعی قاعدہ سے اس کا ثبوت ہو گیا تو سزا جاری کرتا تھا اس عدل و انصاف کی یہ برکت ہوئی کہ ملک میں کامل طور پر امن و امان قائم ہو گیا اور مفسدین کا وجود باقی نہ رہا۔

رشوت اور سفارش کا انسداد

شریعت نے رشوت کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں تاکہ عدل و انصاف میں ذرہ برابر کمی نہ آئے قرآن اور حدیث میں رشوت کی حرمت اور ممانعت کے متعلق بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں۔

عام شکایت کی اجازت

اسلام میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جس حاکم کی چاہے امیر مملکت سے شکایت کرے اور خود امیر مملکت کے متعلق اس کو شکایت ہو تو مسجد میں عام مسلمانوں کے سامنے وہ امیر مملکت

سے باز پرس کر سکتا ہے ناروق اعظم کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے جس سے تاریخ بھری پڑی

محکمہ فوج

یہ عالم عالم تضاد و اختلاف ہے خیر و شر حق اور باطل پاک و باپاک سے مرکب ہے اور تضاد اور اختلاف کا لازمی نتیجہ جنگ ہے پس اگر حق - باطل سے جنگ کرے تو یہ جہاد ہے اور اگر باطل حق کے مقابلہ پر آنے تو یہ فتنہ اور فساد ہے اس لئے ضروری ہوا کہ حق کے پاس کوئی فوج ہو تاکہ وہ باطل کا سرکھل سکے پس اگر ابتداء باطل حق کے مقابلہ کے لئے پیش قدمی کر کے آنے اور حق اس کا مقابلہ کرے تو یہ جہاد دفاعی ہے۔

اور اگر حق نے یہ دیکھا کہ باطل اپنی طاقت اور قوت جمع کر رہا ہے تاکہ جب اس کی طاقت مکمل ہو جائے تو حق پر حملہ آور ہو تو حق نے یہ سوچا کہ تدبیر اور دانائی کا تقاضہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ باطل اور فتنہ سراٹھائے اور چل کر میری طرف آنے اور پھر میں اس کا دفاع کروں اس سے بہتر اور مناسب ہے کہ میں خود پیش قدمی کروں اور تیزی کے ساتھ چل کر باطل کے سر پر ایسی ضرب کاری لگاؤں کہ آئندہ چل کر یہ باطل سراٹھانے کے قابل نہ رہے تو یہ جہاد اقدائی ہے شریعت میں دونوں قسم کے جہاد مشوع ہیں جیسی ملکی مصطوت ہو اس کے مطابق صورت اختیار کی جائے مرعوب ذہنیتیں اقدائی جہاد کی منکر ہیں اس قسم کے لوگ کتاب و سنت و احکام شریعت سے بے خبر اور بے گنہ ہیں اور مغریت سے مرعوب ہیں اس لئے ایسے مصنفین کا جہاد اقدائی کا انکار قابل اعتبار نہیں۔

مقصد جہاد

جہاد کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی حکومت قائم ہو اور کفر اس کا تاج دار اور شکر گزار بن کر رہے اور بلا کسی روک ٹوک کے دین کے احکام کو جاری اور نافذ ہو سکیں اور کوئی قوت و طاقت اس کے اجراء و تنفیذ میں ہارج اور مزاحم نہ ہو سکے اور لوگوں کو احکام الہی کی اطاعت میسر ہو کما قال تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالحدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین اور یہ حق اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ بالا اور برتر ہو کر رہے کیونکہ دین اسلام دین حق ہے اور دیگر ادیان باطل ہیں اور حق کا یہ حق ہے کہ وہ باطل پر حکمران ہو اور باطل حق کے سامنے سرنگوں ہو نجاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ طہارت پر حکومت کرے اور جب

پیشاب عرق ٹھکاب پر حاکم بن جانے تو کبھ لو قیامت قریب آگئی۔

چھاؤنیاں اور فوجی انتظامات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ کوئی چھاؤنی تھی اور نہ لشکر کی تنظیم و ترتیب تھی ہر مسلمان کا گھر اور اس کا محلہ اسلام کی چھاؤنی تھی جب حضور پر نور کا حکم ہوتا کہ فلاں خطہ اور فلاں شہر پر جہاد کے لئے روانہ ہو جاؤ اسی وقت تیر و تلوار لے کر عاشقان اور جانبازانہ اور سرفروشانہ نکل کھڑے ہوتے اور توت لایموت کے لئے کچھ کھجوریں اپنے تھیلے میں ڈال لیتے آپ کے بعد صدیق اکبر کے عہد خلافت میں یہی حال رہا پھر جب فاروق اعظم کا دور خلافت آیا اور شام اور عراق اور مصر فتح ہو گئے۔ تو انہوں نے باقاعدہ چھاؤنیاں قائم کیں اور فوج کی تنخواہیں مقرر کیں بصرہ اور للسطن اور موصل اور حمص اور اردن اور اسکندریہ اس قسم کے بڑے بڑے شہروں میں چھاؤنیاں قائم کیں اور ایک مرکزی چھاؤنی مدینہ منورہ میں قائم کی اور فوجوں کی تنخواہیں مقرر کیں اور ان کے رجسٹر بنانے فاروق اعظم کے کچھ عرصہ بعد ولید بن عبد الملک نے فوجی انتظامات کو ترقی دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں فوج کا جھنڈا بھی تھا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔

قتل مرتد

جہاد کفار و مشرکین کے علاوہ مرتدین اور ملحدین اور زنادقہ کا قتل اور ان سے قتال یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے جس طرح کفار اور مشرکین سے جہاد اور قتال اسلامی حکومت کا فریضہ ہے اسی طرح مرتدین اور ملحدین کا قلع قمع بھی اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے۔

(مرتد) لغت میں پھر جانے والے کو کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں دین اسلام سے پھر جانے والے کو مرتد کہتے ہیں۔

مرتد کا حکم یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ذمہ اس کا قتل واجب ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ اذلہ علی المؤمنین اعزہ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومہ لانہم۔ اور حدیث میں ہے من بدل دینہ فاقتلوه یعنی جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو کتب تفسیر اور حدیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے

ارتداد کا سب سے بڑا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے عہد خلافت

میں پھیلائی طرح کے مرتدین اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہونے بعضے تو اسلام سے مغرف ہو کر اپنے قدیم مذہب کی طرف لوٹ گئے اور بعضے نبوت اور پیغمبری کے دعویدار بن گئے اور کچھ لوگ ان کے پیرو ہو گئے جیسے اسود غنی اور مسلمہ کذاب اور طلحہ اسدی ان لوگوں نے مرزا غلام احمد کی طرح نبوت کے دعوے کئے حدیق اکبر نے ان تمام مرتدین سے جہاد و قتال کیلئے صحابہ کرام کا لشکر روانہ کیا اور سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ خاص کر جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کئے تھے انکو اور انکے متبعین کو خاص طور پر چن چن کر مارا اور مسلمہ کذاب یمامہ کے مدعی نبوت کے پیروں کا ایک عظیم گروہ گرفتار کر کے مدیدہ لایا گیا حدیق اکبر نے ان کو باندی اور غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جن میں سے ایک باندی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا کی حضرت علی کے ایک صاحبزادے محمد بن الحنفیہ اسی باندی کے بطن سے ہیں۔ محمد بن الحنفیہ کے معنی یہ ہیں کہ محمد بیٹے اس باندی کے جو قبیلہ بنی حنیفہ کی تھی اور ایک مدعی نبوت یعنی مسلمہ کذاب کے قتل کے بعد اسیر ہو کر آئی اور مال غنیمت میں حضرت علی کو ملی یہ محمد بن الحنفیہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے علائی بھائی ہیں اور ارتداد سے مرتد کا نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے خواہ اس کی منکوحہ مسلمہ ہو یا کتابیہ اور اس کا ذبیحہ اور شکار بھی حرام ہے اور اگر مرجائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔

اور مرتد کے مال کا حکم یہ ہے کہ اس کا تمام مال سرکاری خزانہ میں داخل کیا جائے اور مال فیٹی کی طرح اس کو خرچ کیا جائے حدیق اکبر اور فاروق اعظم کا طریقہ یہی تھا کہ مرتدین اور مدعیان نبوت اور ان کے پیروں کو قتل کرتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مرتدین اور ملاعدہ اور زنادقہ کو جلائیکا حکم دیتے کہ ان کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ قدس اللہ سرہ یہ فرماتے تھے کہ قتل کر کے آگ میں ڈال دیا جائے تو تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔

حکومت کا مرتد

شریعت کی اصطلاح میں مرتد وہ ہے کہ جو دین اسلام سے مغرف ہو جائے اور حکومت کے نزدیک مرتد وہ ہے کہ جو کسی حکومت کی رعایا بننے کے بعد اس حکومت سے مغرف ہو جائے اور اس حکومت کا اور اس حکومت کے دستور اور قانون کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ میں اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو ایسا شخص حکومت کا مرتد ہے اور اگر اس قسم کے لوگ اپنا جھنڈا بنا کر حکومت کا مقابلہ کریں تو ان کے لئے مارشل لا کا قانون ہے کہ جہاں ملیں گولی مار دیے جائیں اور یہ لوگ ایسی لانی اور مجازی حکومت کے مرتد ہیں جو دونوں سے غنی ہے اور اس میں ان لوگوں کے بھی ووٹ شامل ہیں جو اس وقت

حکومت کے مقابلہ میں کھڑے ہیں اور یہ لوگ حکومت کی مخلوق نہیں محض رعایا ہیں ان کا وجود عقل اور فہم سب خدا تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے یہ چیزیں ان لوگوں کو حکومت نے نہیں دی ہیں بلکہ خدا داد ہیں پس جبکہ محدود علاقہ کے مجازی اور فانی حکومت کا مرتد قانوناً واجب القتل ہے۔

تو خداوند احکم الحاکمین کے دین سے مرتد ہونے والا کیوں واجب القتل نہیں کہ جس نے ان کو وجود عطا کیا اور عقل اور فہم دیا اور اس کی حکومت ازلی اور ابدی ہے جس میں زوال اور اختلال کا کوئی احتمال ہی نہیں تو انہیں سلطنت میں بھی باغی کی سران لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو پہلے سے سلطنت کی رعایا نہیں بلکہ کسی مخالف سلطنت کی رعایا ہیں رعایا بننے کے بعد بغاوت کرنا یہ حکومت کا ارتداد ہے اس لئے شریعت میں مرتد کی سزا بہ نسبت کفر اصلی کے سخت ہے۔

ملحد اور زندیق

جو شخص کھلے طور پر اسلام کو نہ مانتا ہو وہ کھلا کافر ہے اور جو شخص ظاہر میں اسلام کا اقرار کرتا ہو مگر نصوص شریعت میں ایسی تاویلیں کرتا ہو جس سے اس کی حقیقت ہی بدل جانے ایسا شخص شریعت کی نظر میں منافق کے حکم میں ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو مرتد کا ہے مرتد کی طرح ملحد اور زندیق بھی واجب القتل ہے اور ایسا شخص قوی مسلمان ہے شرعی مسلمان نہیں

حکومت کا ملحد

جو شخص ظاہر میں قانون حکومت کو تسلیم کرتا ہو مگر ان قوانین میں تاویلیں کر کے ان کے ایسے عجیب و غریب معنی بیان کرتا ہو کہ جو آج تک کسی فاضل جج اور کسی بیرسٹر کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرے ہوں اور ببانگ دہل یہ کہتا ہو کہ مثلاً سو سال سے فاضل ججوں نے اس قانون کے جو معنی سمجھے اور جو معنی سمجھ کر فیصلے دیئے وہ سب غلط تھے اور عدالت عالیہ کے بیرسٹروں نے جو معنی سمجھ کر اس پر بحش کیں وہ سب فضول موشگنیاں تھیں وہ لوگ معصوم نہ تھے اور قانون پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہر شخص کو قانون میں اجتہاد کا حق حاصل ہے ایسا شخص فاضل ججوں کے نظر میں حکومت کا ملحد اور زندیق ہے یعنی چالاک اور عیار ہے اور اس کا یہ تمام بیان ہرزہ سرائی ہے اور اس کی بے حیائی اور ڈھٹائی کی دلیل ہے۔

اسی طرح شریعت کا ملحد اور زندیق وہ شخص ہے جو ظاہر میں توحید و رسالت اور کتاب و سنت کا اقرار کرتا ہو اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو مگر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے ایسے عجیب و غریب معانی بیان کرتا ہو کہ جو عہد صحابہ و تابعین سے لیکر اب تک کسی عالم ربانی اور فاضل

پردانی کے وہم و گمان میں بھی نہ غور سے ہوں اور اپنے گھر میں یا اپنے دلتز میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ قانون شریعت پر کسی مولوی اور ملا کی اجارہ داری نہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کا آدمی شریعت کا ملحد اور زندیق ہے۔

درست فرمایا کہ قانون شریعت پر کسی مولوی اور ملا کی اجارہ داری نہیں مگر یہ یاد رہے کہ مولوی اور ملا کسی خاندان اور قبیلہ کا نام نہیں جس نے باضابطہ حکومت کا قانون بڑھا وہ وکیل اور بیرسٹر ہے اور جس نے باضابطہ شریعت کا قانون بڑھا وہ مولوی اور ملا ہے جس طرح بغیر پڑھے کسی کو قانون حکومت کی تفسیر اور تعبیر کا حق حاصل نہیں اسی طرح بغیر پڑھے کسی کو قانون شریعت کی تعبیر اور تفسیر کا بھی حق حاصل نہیں بقدر علم کے ہر شخص کو حق حاصل ہے اور بغیر علم کے کسی کو کوئی حق نہیں۔

اسلامی حکومت کا فریضہ

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ دین اسلام کو اسی حالت میں محفوظ رکھے کہ جس حالت میں اور جس صورت اور مہنت میں وہ ہم کو صحابہ و تابعین سے پہنچا ہے اس کی صورت اور مہنت میں تغیر و تبدل کفر ہے وجود انسانی کے لئے روح اور جسم دونوں ہی درکار ہیں کھال کھینچنے کے بعد روح بھی نہیں رہ سکتی لہذا جو لوگ اسلام کی کھال اتار کر یہ کہتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ اسلام کی روح کو باقی رکھیں اور کھال کی پردہ نہ کریں سو یہ ملحدوں کی باتیں ہیں جن کا منشا یہ ہے کہ اسلام کی کھال اتار کر نصرانیت کی کھال اسلام پر چڑھا دیں خوب سمجھ لیں کہ یہ ناممکن ہے جب اسلام کی کھال کھینچی جائے گی تو اسلام کی روح بھی کھینچ جائے گی۔

ہتھیاروں کا کارخانہ

ہر حکومت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ہتھیاروں کا کارخانہ قائم کرے کیونکہ دشمن سے حفاظت کا ذریعہ صرف ہتھیار ہے جب تک فوج کے پاس ہتھیار نہ ہوں وہ جنگ نہیں کر سکتی قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ میں ہے و علمنا صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون۔ سورہ انبیاء

اور سکھایا ہم نے داؤد کو زره کا بنانا تاکہ وہ زره لڑائی کے موقعہ میں تمہاری حفاظت کر سکے پس کیا اس نعمت کے شکر گزار بنو گے۔

حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو موم بنا دیا تھا کہ وہ اسے موز کر زریں تیار کرتے جو لڑائی میں کام دیں کیونکہ اس زمانہ میں جنگی دھار کے لئے فولادی زرهوں کو یجد اہمیت حاصل تھی اس اہم صنعت کی تعلیم من جانب اللہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

والناله الحديد ان اعمل ساهغات و قدر في السرد و اعملو صالحا اني بما
تعملون بصير

اور ہم نے داؤد کے لئے لوہے کو موسم کی طرح نرم بنا دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس سے کشادہ
زمیں بناؤ اور ان کی کڑیوں کے جوڑ میں اندازے کو ملحوظ رکھو اور اعمال صالحہ میں لگے رہو تحقیق میں
تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہوں۔

حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی اس لئے ان کو ایسا
معجزہ عطا فرمایا جو شان نبوت اور شان بادشاہت دونوں کے مناسب ہو وہ یہ کہ جب لوہا ان کے ہاتھ
میں پہنچتا تو موسم کی طرح نرم ہو جاتا اور بدون آلات صناعیہ اور بدون آگ کے جس طرح چاہتے ان کو
توڑ موڑ لیتے اور ان کو فروخت کر کے گزران معاش کرتے تاکہ ریت المال پر ان کے خرچ کا بار نہ
پڑے داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں لوہے کی صنعت موجود تھی کلریگر لوہے کو پگھلا کر اس
سے زمیں بناتے تھے جو وزنی اور بھاری ہوتی تھیں اور لوگوں کو ان کا پہننا دشوار ہوتا تھا داؤد علیہ
السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجازی فضیلت عطا کی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر موسم ہو جاتا تھا اور وہ
اس سے نہایت ہلکی اور نرم زمیں بناتے تھے تاکہ میدان جنگ میں سہولت کے ساتھ ان کو پہننا جا
سکے اور ان کو بہن کر دشمن سے بخوبی محفوظ رہ سکے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا اور یہ
ہدایت فرمائی کہ فراخ اور کشادہ زمیں تیار کریں اور اس کے حلقوں اور کڑیوں میں تناسب اور اندازہ کو
ملفوظ رکھیں چنانچہ وہ زمیں تیار ہونے کے بعد جسم انسانی پر ادنیٰ اور سوتی کپڑے کی طرح چست ہو کر
لپٹ جاتی تھیں

حق تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جب یہ معجزانہ صفت عطا فرمائی تو پہلی آیت کے اخیر میں فرمایا فحل
انتم شاگردوں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم نے تمہارے فائدہ کے لئے یہ عجیب صنعت نکال دی ہے تم
کو اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہونا چاہیے اور دوسری آیت کے اخیر میں یہ فرمایا و اعملوا صالحا انی
بہا تعملون بصیر اشارہ اس طرف ہے کہ صنعت و حرفت میں پڑ کر صانع حقیقی اور منعم حقیقی کی طرف
سے غفلت نہ ہونے پانے ہمیشہ ہمیشہ عمل صالح میں لگے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے
کاموں کو دیکھتا ہے اس طرح فولادی صنعت کا آغاز ہوا۔

بحری جہاز

دنیا میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک عظیم کشتی تیار کی جو ان کو پہاڑ جیسی
موجوں میں سے لے کر گذر رہی تھی کما قال تعالیٰ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک
باعیننا ووحینا وھی تجری بہم فی موج کالجبال بعد میں ترقی ہوتی رہی بہر حال دنیا

میں جہاز سازی کا افتتاح، حکم خداوندی ایک اولوالعزم پیغمبر نوح علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔

خدائی ہوائی جہاز

داد علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ نے ان کے فرزند ارجمند سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور اس کے ساتھ کچھ خصوصی اور امتیازی معجزات بھی دیے جن میں سے دو معجزے اس وقت قابل ذکر ہیں ایک معجزہ تسخیر ریاح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان تھی حضرت سلیمان مع ارکان دولت کے ایک تخت پر بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ وہ اس تخت کو اڑا کر لے جائے چنانچہ وہ ہوا ان کے حکم کے مطابق اس تخت کو اڑا کر لے جاتی یمن سے شام اور شام سے یمن تک ایک مہینہ کی مسافت دو بہر تک طے کر کے پہنچا دیتی گویا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت بغیر مشین اور بغیر انجن کے بلا اسباب ظاہری کے صرف خدا کے حکم سے ہوائی جہاز سے زیادہ سبک رفتاری کے ساتھ ان کو اڑا کر لے جاتا اور اس کی رفتار ان کے حکم کے تابع تھی اس کے چلانے اور تھمانے کے لئے کسی مشین کو کھولنے اور بند کرنے کی ضرورت نہ تھی جب بشری قوت اور قدرت باوجود کمزوری اور ناتوانی کے ہوائی جہاز ایجاد کر سکتی ہے اور اسی منشاء کے مطابق اس کو چلا سکتی ہے تو کیا خداوند عالم کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے کسی برگزیدہ بندہ کیلئے ہوا کو مسخر کر دے اور اس کے تخت ہی کو ایسا ہوائی جہاز بنا دے جو انجن اور مشین سے بے نیاز ہو اور اس برگزیدہ کی منشاء کے مطابق چلتا ہو

وانہ علی ما یشاء قدیر۔

حق تعالیٰ نے اس معجزہ کو قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا ہے
و لسلیمان الريح عاصف تجرى بامرہ الى الارض التي بارکنا فیہا و کنا بکل
شئ عالمین۔ سورہ انبیاء

اور سلیمان کے لئے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے برکت والی زمین کی طرف چلتی یعنی ملک شام کی طرف اور ہم سب چیزوں کے جانے والے ہیں یعنی جس رفتار سے وہ چاہتے اسی رفتار سے وہ لے جاتی تیز ہونے کو کہتے تو تیز ہو جاتی آہستہ ہونے کو کہتے تو آہستہ ہو جاتی۔
و لسلیمان الريح عذوہا شحرو ورواحھا شہر سورہ سباء

اور ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو مسخر کیا جو صبح کے وقت میں ایک مہینہ کی مسافت طے کرتی تھی اور علیٰ حذا شام کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے کرتی۔

سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت من جانب اللہ ایک ہوائی جہاز تھا کہ جو بلا مشین اور بلا انجن کے محض حکم خداوندی سے چلتا تھا اور دوسرا معجزہ جو سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے

لئے مانجے کا ایک چشمہ جاری کر دیا کہ جنات اس کو سانچوں میں ڈھال کر بڑے بڑے برتن دیگیں اور لگن وغیرہ تیار کر لیتے جیسا کہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔
 و اسلنا لعین القطر

اور ہم نے سلیمان کے لئے پگھلے ہوئے تانے کا چشمہ بہا دیا جس سے بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ قدرتی طور پر برتنوں کا کھراخانہ عطا ہوا اور اس کے علاوہ تسخیر جنات اور تسخیر کائنات کا معجزہ بھی سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا کہ جن اور حیوان ان کے تابع فرمان تھے جس کا مفصل ذکر قرآن کریم میں موجود ہے تسخیر جنات کا معجزہ سلیمان علیہ السلام کو اس لئے عطا کیا گیا تاکہ عظیم الشان قلعے اور بڑے بڑے سامان آسانی سے تیار کر سکیں چونکہ ایسے بڑے کام مزدوروں اور نالیوں کے لئے مشکل ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو مسخر کر دیا اور علیٰ ہذا قرآن کریم میں یہ بھی مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جہاد کے گھوڑے پیش ہوتے تھے اور آپ ان کا معائنہ فرماتے تھے اور گھوڑوں کو آپ بہت محبوب رکھتے تھے کیونکہ وہ جہاد کا ذریعہ ہیں اور اعداء اللہ سے جہاد و قتال اعلیٰ ترین عبادت ہے اس لئے قرآن کریم میں مسلمان کو سامان جہاد کی تیاری کا حکم نازل ہوا۔

و اعدو الہم ما استطعتم من قوہ و من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم و اخرین من دونہم لا تعلمو نہم اللہ یعلمہم و ما تنفقوا من شئی فی سبیل اللہ یوف الیکم و انتم لا تظلمون

اور اے مسلمانو دشمنوں کے مقابلہ کے لئے جو قوت و طاقت تم جمع اور ہیا کر سکتے ہو وہ تیار کر لو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو بھی تیار کرو تاکہ تم اس تیاری اور مستعدی سے خدا کے دشمنوں اور اس کے دین کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو یعنی کفار مکہ کو ڈرا سکو اور قوت و طاقت سے عرب کے سوا دوسرے کافروں کو بھی ڈرا سکو جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے اور جو کچھ تم راہ خدا یعنی راہ جہاد میں ہتھیاروں کی تیاری پر خرچ کر دو گے تم کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا اور تمہارے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔

معلوم ہوا کہ حتی المقدور سامان جہاد تیار کرنا اور ہتھیاروں کا بنانا جس سے مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں ایسی قوت و طاقت حاصل ہو جائے کہ جس سے کفار مرعوب ہو جائیں مسلمانوں پر فرض ہے جہاں تک طاقت اور قدرت ہو سامان جہاد فراہم کریں حتی المقدور اس میں کمی نہ کریں۔ آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑے کی سواری اور شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا یہ سامان جہاد تھا اب اس زمانہ میں توپ اور بندوق اور ہوائی جہاز اور آبدوز کشتیاں وغیرہ اور آئینہ چل کر جو آلات حرب و ضرب تیار ہونگے وہ سب اس آیت کے عموم اور منشاء میں بلاشبہ

داخل ہوں گے۔

قال تعالیٰ و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس
اور ہم نے لوہا امارا جس میں لڑائی کا سخت سامان ہو اور لوگوں کیلئے اس میں قسم قسم کے فوائد
ہیں۔

غرض یہ کہ فولادی صنعت دینی اور دنیوی فوائد پر مشتمل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
میں ایک سورت کا نام ہی (الحديد) رکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی
ہدایت کے لئے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں اسی طرح اس نے لوگوں کے لئے جنگی حفاظت کیلئے
لوہا امارا تاکہ لوگ اس سے جنگی سامان اور قسم قسم کے صنعتی آلات تیار کر سکیں

ہجرت کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں تیر و تلوار
استعمال فرمائے جو اس زمانہ میں رائج تھے اور جہاد میں برابر وہی طریقہ جنگ جاری رکھا جو بلاد عرب
میں جاری تھا۔ ۵ھ میں جب تمام قبائل عرب ایک کمان ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے جس کو
غزوہ الاحزاب سے تعبیر کیا جاتا ہے اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے
مشورہ سے جنگ کا ایک جدید طریقہ اختیار کیا جو عرب میں رائج نہ تھا یہ کہ مدینہ کے اطراف میں
خندقیں کھودی جائیں اور ان میں بیٹھ کر مشرکین عرب کا مقابلہ کیا جائے اسی وجہ سے اس غزوہ کو
غزوہ خندق بھی کہتے ہیں چنانچہ ابوسفیان سپہ سالار قریش نے خندقوں کا یہ جال دیکھا تو حیران ہوا اور یہ
کہا

والله هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها

خدا کی قسم یہ جنگ کا عجیب طریقہ ہے عرب کے لوگ اس تدبیر اور اس طریقہ سے واقف نہیں۔
یہ طریقہ کسری اور عبوس کا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور تمام صحابہ
اس میں شریک رہے سب نے مل کر خندقیں کھودیں اور سب کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم بھی خندق سے مٹی کھود کر باہر پھینک رہے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایتوں میں صراحتاً اس
کا ذکر ہے معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام سے جنگ اور مدافعت میں اگر ٹہسیوں اور عبوسوں کا طریقہ اختیار
کیا جائے تو شرعاً جائز ہے۔

پھر ۶ھ میں خیبر کا مرکز ہمیش آیا جو یہود کا گڑھ تھا اور خیبر میں یہود کے بہت سے قلعے تھے
جو بہت مضبوط اور مستحکم تھے جن کو فتح کرنے میں تقریباً ایک ماہ لگا خیبر کے قلعوں میں ایک صحب
نامی قلعہ تھا جب مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا اور اس کے تہ خانوں کی تلاشی لی گئی تو اس میں بہت سا
سامان حرب جنگ و ہتھیار مسلمان کے ہاتھ آئے اور اس میں دبا بات اور منجیق بھی مسلمانوں کے
ہاتھ لگی یہ رومی آلات حرب تھے جو قلعہ کشائی کے لئے استعمال کئے جاتے تھے یہود کے خود ساختہ

تھے یا دوسروں سے حاصل کئے تھے۔ واللہ اعلم دبابہ (یعنی لکڑی کا ٹینک)

امام ابن اثیر جزری نہایہ ص ۱۰ ج ۲ میں فرماتے ہیں (دبابہ) ایک آلہ ہے جو لکڑی اور چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چند آدمی اس میں بیٹھ سکیں اور دشمن کے قلعہ کے قریب اسکی دیوار کے دامن میں لہجا کر اس کو کھڑا کر دیں تاکہ اس میں بیٹھ کر قلعہ میں نقب لگا سکیں اور اس آلہ میں بیٹھنے والے ان تیروں سے محفوظ رہیں جو قلعہ کے اوپر سے پھینکے جارہے ہیں۔ ابن اثیر فرماتے ہیں کہ حدیث عمر میں ہے۔

کیف تصنعون بالحصون قال نتخذ دبابات یدخل فیہا الرجال دیکھو نہایہ ص ۱۰ ج ۲ مجمع البحار ص ۳۹۲ ج حضرات عمر نے ایک لشکر کو دشمن کے مقابلہ میں روانہ کرتے وقت دریافت کیا کہ تم دشمن کے قلعوں کے ساتھ کیا کرو گے اور انکو کس طرح فتح کرو گے تو صحابہ نے عرض کیا کہ دبابے بنا لینگے اور ہمارے مرد ان میں بیٹھ کر قلعہ میں نقب لگانگے یعنی اس طرح دشمن کے قلعوں کو مسخر کریں گے۔ دبابہ کی تعریف آپ نے سن لی آجکل کی اصطلاح میں اسکا نام ٹینک ہے فرق اتنا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ آلہ حرب لکڑی اور چمڑے سے تیار ہوتا تھا اور اس زمانے میں نولاد سے تیار ہوتا ہے۔

حضرت عمر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیف تصنعون بالحصون (تم دشمن کے مضبوط قلعوں کو کس طرح مسخر کرو گے) صحابہ کا یہ عرض کرنا کہ نتخذ دبابات یدخل فیہا الرجال (ہم دبابے بنا لینگے اور اس میں بیٹھ کر دشمن کے قلعہ میں نقب لگا لینگے)

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ دبابہ کا بنانا مشکل نہ تھا مسلمان ضرورت کے وقت دبابہ (اس زمانے کے ٹینک) بنانے پر قادر تھے۔

منجنیق (مشین گن) منجنیق پتھر کے آلہ کو کہتے ہیں کہ جسکے ذریعہ سنگباری کی جانے

جسکو آج کل کی اصطلاح میں مشین گن کہتے ہیں جس سے مشتق ہے اور جو شخص اس آلہ کے ذریعہ پتھر پھینکے اس کو جانیق کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حجاج بن یوسف جب مکہ کا محاصرہ کیا تو اس نے خانہ کعبہ کے سامنے دو منجنیق نصب کئے اور دو جانیق اسکے چلانے کے لئے مقرر کئے دیکھو نہایت ابن اثیر

اصل عبارت اس طرح ہے الدبابۃ آلۃ تتخذ من الخشب یدخل فیہا الرجال ویقریو نہایہ ص ۱۰ ج ۲ وکذا فی مجمع البحار ص ۳۹۲ ج ۱۰ اور شیخ جلال الدین و تقیہم مایر مون بہ من فوہیم کذا فی النہایہ ص ۱۰ ج ۲ وکذا فی مجمع البحار ص ۳۹۲ ج ۱۰ اور شیخ جلال الدین سبلی نے بھی الدر المنیر ص ۱۰ ج ۲ مطبوعہ بر حاشیہ نہایہ میں بھی شرح کی ہے

ص ۱۸۳ ج ۱ اور الدر النخیر مولدہ فتح جلال الدین سیوطی مطبوعہ برہانہ نہایت ص ۱۸۳ ج ۱ اور دیکھو
مجمع البحار ص ۲۱۵ ج ۱۔

خلاصہ کلام

یہ کہ غزوہ خیبر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے قلعہ صعب فتح ہو جانیکے بعد اس قلعہ میں سے کچھ منجنیقیں ملیں جو رومیوں کے آلات حرب تھے اس کے بعد جب خیبر کے دو قلعے و طح اور سلام کی فتح میں دشواری پیش آئی اور چودہ دن کے محاصرہ کے بعد بھی یہ قلعے فتح نہ ہوئے تو کتب سیر میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارادہ فرمایا کہ ان لوگوں پر منجنیق نصب کیجائے مگر اسکی نوبت نہیں آئی اور یہ قلعے بحمدہ تعالیٰ بغیر منجنیق کے نصب کے ہی فتح ہو گئے۔ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آلات کے استعمال کا ارادہ فرمانا ہی اسکے جواز اور مشروعیت کی دلیل ہے ۸ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا فتح مکہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے اور بارہ ہزار صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے جا کر طائف کا محاصرہ کیا تقریباً بیس روز محاصرہ رہا جب فتح میں دشواری ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورہ سے انہر منجنیق نصب کی۔

قال الواقدي قالوا اشار صلى الله وسلم اصحابه فقال له سلمان يا رسول الله اري ان تنصب المنجنيق على حصنهم فافا كنا بارضنا تنصب المنجنيقات على الحصون و تنصب علينا فنصيب من عدونا ويصيب منا وان لم يكن منجنيق طال الشواء بفتح المثلث اى الاقامه فامرهم صلى الله عليه وسلم فعمل منجنيقا بیده فنصبه على حصنهم۔ اھ زرقانی شرح مواہب ص ۳۱ ج ۳

واقدي کہتے ہیں کہ لوگوں کا بیان ہے کہ غزوہ طائف کے محاصرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہئے سلمان فارسی نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں پر منجنیق نصب کیجائے کیونکہ جب ہم سرزمین فارس میں تھے اور دشمن سے مقابلہ ہوتا تو ہم انکے مقابلہ کے لئے منجنیق نصب کرتے اور وہ ہمارے مقابلہ کے لئے منجنیق نصب کرتے اور مقابلہ ہوتا اور وہ بھی زخمی ہوتے اور ہم بھی زخمی ہوتے اسلئے میری رائے یہ ہے کہ اہل طائف کے مقابلہ میں منجنیق نصب کیجائے ورنہ قیام طویل ہو جائیگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو منجنیق بنانے کا حکم دیا اور سلمان نے منجنیق بنائی اور بنا کر ان کے قلعہ میں نصب کی۔ دیکھو زرقانی

شرح مواہب ص ۳۱ ج ۳

علامہ زرقانی فرماتے ہیں (۱) کہ اسلام میں یہ پہلی منجنیق تھی جو دشمنوں کے مقابلہ میں نصب

کبھی اور دنیا میں سب سے پہلے منجیق نرود نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھینکنے کے لئے استعمال کی اور یہ منجیق - نرود نے اہلیس کے مشورہ سے تیار کی تھی۔ دیکھو ذر قانی ص ۳۱ ج ۳۔

مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور نسائی میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کا رخ کیا تو آپ کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی تو آپ نے سوزرہیں مع سازو سامان کے صلوان بن امیہ سے مستعار لیں جو اس وقت مشرک تھے اور فرمایا کہ اے ابوامیہ ہم دشمن کے مقابلہ کے لئے جا رہے ہیں ہمکو ہتھیار درکار ہیں تو یہ ہتھیار ہمکو مستعار دیدے جنگی واپسی کا میں ذمہ دار ہوں۔

اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے تین ہزار نیزے مستعار لیے اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیزے مشرکین کی کمر توڑ دینگے دیکھو ذر قانی شرح مواہب ص ۴ ج ۳۔

معلوم ہوا کہ عند الفردہ کافروں سے اسلحہ کا مستعار لینا بھی جائز ہے اور جب مستعار لینا جائز ہوا تو خریدنا بدرجہ اول جائز ہے

غرض یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر و تلوار کے علاوہ آلات حرب بھی استعمال کیے اور صحابہ کو ان کے بنانے کا حکم بھی دیا۔

اور آپ کے بعد جب فاروق اعظم کو شام اور عراق کی مہم پیش آئی تو آپ نے صحابہ کو قلعہ شکن دباؤں کے بنانے اور استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اور قرآن کریم نے اعداء اللہ کے مقابلہ کے لئے قوت و طاقت کی فراہمی کا قطعی حکم دیدیا اب اگر کوئی اسلامی حکومت اس سے غفلت برتے تو یہ تصور اس کا ہے۔ اسلام کا کوئی تصور نہیں۔

جنگ میں احتیاطی تدابیر کا حکم

حق تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا تو اسکے ساتھ احتیاطی تدابیر کا بھی حکم دیا۔
قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا اثبات او انفروا جمیعاً
قرطبی ص ۷۳ ج ۵

ایمان والو لڑائی میں احتیاط رکھو یعنی دشمنوں کے داؤد گھات سے ہوشیار رہو ہتھیار اور تلوار اور ڈھال سے

اصل عبارت یہ ہے فاصبرم (اہل الطائف) ثمانیہ عشر یوماً و قبل عشرین یوماً و نصب علیہم المنجیق و ہواہل
منجیق ری بہ فی الاسلام و اماہل منجیق ری بہ المنجیق ابراہیم الخلیل علیہ السلام لما اردوا رمیہ صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھو ذر قانی ص ۳۱ ج ۳

اور جب آپ انہیں تشریف فرما ہوں اور ان کو نماز پڑھائیں تو ان کو چاہئے کہ ان کا ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کیلئے کھڑا ہو اور ان کو چاہئے کہ نماز میں بھی ہتیار لیے دیں۔
پھر آئندہ آیت میں اور مزید احتیاط کا حکم دیتے ہیں۔

وَحْذَرُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اپنے بچاؤ اور احتیاط کو لیے رہو
تحقیق اللہ تعالیٰ نے کافروں کیلئے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنگی تدابیر اور احتیاطی
تدابیر کا اختیار کرنا یہ بھی حکم خداوندی ہے جس سے غفلت جائز نہیں۔

دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے جس صنعت و حرفت کی ضرورت ہے وہ شرعاً مسلمانوں پر فرض علی الکفایہ ہے تاکہ مسلمانوں کی دینی ضرورتیں مسلمانوں ہی سے پوری ہو سکیں اور کافروں کی احتیاج نہ رہے۔

آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسب حلال روزی کا کمانا۔ فریضہ خداوندی کے بعد فرض ہے اور وہ صنعتیں جن کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چل سکتا مثلاً جولاہا و لوہار و سنار اور بڑھئی اور کفش دوز وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی صنعتیں اور ان کی تعلیم و تحصیل مسلمانوں پر فرض علی الکفایہ ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔

حضرات انبیاء اور صحابہ و تابعین اور اولیاء اور متقین حلال پیشہ ہی سے رزق حاصل کرتے تھے اور اس میں کچھ عار نہیں جانتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی۔ کما قال تعالیٰ وحینالیہ ان اصنع الفلک باعیننا۔ نیز قرآن کریم میں ہے کہ داؤد علیہ السلام زریں بناتے تھے اور اپنے ہاتھ کی مزدوری سے کھاتے تھے۔ کما قال تعالیٰ وعلمناه صنعہ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم۔ والنالہ الحدید ان اعمل سابغات و قدر فی السرد۔ ہر ایک صنعت کی اشاعت اور اسکی ترویج اسلامی حکومت کا فریضہ ہے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور کسی ضرورت میں مسلمان کافروں کے دست نہ لگیں۔

شریعت اسلامیہ میں رنہ عامہ مثلاً سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور کمزروں اور معذوروں کی امداد اسلامی

ریاست کے فرائض میں سے شمار کی گئی ہے۔ اسکے احکام بھی کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔
محکمہ آباد کاری

جب کافروں نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمکو اپنی زمین سے نکال دیں گے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّسُولُ لَنَخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَنَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسَكِّنَنَّكَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيدَ

کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمکو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ پس اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی تسلی کے لئے وحی نازل فرمائی کہ تم گھبراؤ نہیں کہ ہم انہی ظالموں کو تباہ و برباد کر دیں گے اور پھر انکے ہلاک ہونیکے بعد اسی سرزمین میں تم کو آباد کرینگے اور یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں اور میری وعید سے ڈریں۔

اصلاح معاشرہ

اسلامی ریاست میں اصلاح معاشرہ کے لیے نکاح اور طلاق اور نان و نفقہ اور اس قسم کی ضروریات کے مسائل اور احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں فقہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جن میں ان احکام کی تفصیل نہ ہو۔

اصلاح اخلاق و اعمال

اسلامی ریاست کے دستور کا ایک اہم اصول محکمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے جو لوگوں کے اخلاق و اعمال کی اصلاح کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ آجکل اسلامی حکومتوں میں اصلاح معاشرہ اور اصلاح اخلاق و اعمال کے لئے نہ کوئی شعبہ ہے اور نہ کوئی مد ہے دن رات آوارگی اور اوباشی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں دولت مند طبقہ۔ فحاشی میں مغربی ممالک کے نقش قدم پر جا رہا ہے۔ اہی اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ آمین

آرام گاہیں اور مسافر خانے

اسلام نے حکومت کو اور افراد کو اس کا حکم دیا ہے کہ وہ جا بجا مسافر خانے اور کنوئیں بنوائیں تاکہ

مسافروں کو سڑ میں سہولت ہو اور ہوٹل کی ضرورت نہ ہو ہر شخص کے پاس اتنا خرچ نہیں ہوتا کہ وہ کرپہ ادا کر سکے۔

سیاست داخلیہ و سیاست خارجیہ

اندرون ملک کے انتظام کے لئے حدود تعزیرات ہیں جو ملک کے اندرونی امن کے لحاظ ہیں اور بیرون ملک اور بین الاقوامی معاملات کے لئے کتاب الجہاد اور کتاب الصلح کے ابواب ہیں جن میں جنگ اور صلح اور عہد ناموں کے احکام کتاب اللہ و سنت نبوی اور سنت خلفاء راشدین کی روشنی میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ کتب فقہ میں جنگی تفصیل موجود ہے مغربی دستور و قانون میں ممکن ہے کے صلح اور جنگ کے کچھ قوانین ہوں مگر جنگ اور صلح کے ایسے مفصل قوانین اور احکام جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہیں وہ دنیا کی کسی حکومت کے پاس نہیں اگر ہمیں تو دکھائیں اور بتائیں اور علی ہذا جرائم اور جتایات کے احکام اور انکے متعلق حدود و تعزیرات کی تفصیل جس قدر کتب فقہ میں موجود ہے وہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب سیر کبیر کا موضوع ہی سیاست خارجیہ کے احکام کا بیان کرنا ہے کہ غیر قوموں سے کسی طرح جنگ کیجائے اور کس طرح اور کن شرائط پر معاہدہ اور صلح کی جائے۔ امام سرخسی نے چار جلدوں میں اسکی شرح لکھی ہے جو دائرہ المعارف حیدرآباد دکن سے چالیس سال پہلے شائع ہو چکی ہے۔

حدیث میں ہے کل صلح جائز الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً۔ یعنی کافروں سے ہر صلح جائز اور درست ہے مگر جو صلح کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال بنا دے وہ صلح جائز اور درست نہیں۔ لہذا اگر مسلمان اپنے دینی احکام سے ایک انچ ہٹ کر بھی کوئی معاہدہ کریں تو وہ معاہدہ شرعاً مجبر اور قابل قبول نہیں مسلمان کا کوئی کام رضاء خداوندی کے دائرہ سے باہر نہیں جا سکتا اور جس معاہدہ کی بنیاد لوگوں کی رضا جوئی اور خالق کی ناراضی پر ہو وہ کسی طرح پائدار نہیں ہو سکتا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے طریقہ کو لوگوں کی رضامندی کے لئے اختیار کرے تو خدا تعالیٰ انہیں لوگوں کو اسکی تباہی اور بربادی کے لئے مسلط کر دیتا ہے۔

صوبوں کی تقسیم اور ولایہ یعنی گورنروں کا تقرر

حکومت کے لوازم میں سے ہے کہ حکومت کو مختلف ولایات یعنی صوبوں پر تقسیم کیا جائے اور ہر جگہ ایک والی (گورنر) مقرر کیا جائے جسکے ماتحت اور حکام ہوں تاکہ کلذخانہ حکومت ٹھیک طرح سے چل

سکے۔ حق جل شانہ نے جب آپ کو منصب نہوت و رسالت کے علاوہ آسمانی بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اور عرب کا ایک بڑا علاقہ آپ کے زیر نگیں آیا حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین سب کا سب دارالاسلام بن گیا اور اس تمام علاقہ پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تو اس وقت مدینہ منورہ تو اسلامی حکومت کا مرکز تھا اور باقی علاقے اسکے ماتحت صوبے اور ضلع تھے اور آپ نے ہر علاقہ کے انتظام و انصرام کے لئے والی مقرر فرمائے۔ تاکہ وہ والی اس علاقہ کا احکام شریعت کے مطابق انتظام کرے اور رعایا کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ان کے دین کی بھی حفاظت کرے کہ مذہب اسلام میں کوئی تغیر و تبدل نہ کر سکے اور انکی دینی تعلیم کا انتظام کرے اور والی کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو خود نماز پڑھانے یا کم از کم کسی کو اپنا نائب مقرر کرے اور اگر وہ صوبہ سرحدی علاقہ ہے تو سرحد کی حفاظت اور نگرانی بھی والی (گورنر) کا فرض ہے اور اپنے صوبہ میں حقوق العباد کو قائم کریں۔ یہ سات امور خاص طور پر صوبہ کے گورنر کے فرائض میں داخل ہیں۔

آں حضرت صلے علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا والی (گورنر) عتاب بن اسید کو مقرر کیا جو وہاں کے مسلمانوں کے دین و دنیا کا انتظام کرتے تھے اور مسجد حرام میں خود نماز پڑھاتے تھے عہد رسالت میں جو گورنر ہوتا تھا وہ مسجد کا امام اور خطیب بھی ہوتا تھا اور یمن کا والی (گورنر) معاذ بن جبل کو بنایا جو ملکی انتظام بھی کرتے تھے اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ بھی کرتے تھے اور دین کی تعلیم بھی دیتے تھے اور پنج وقتہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے۔

پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر نے اسلامی مملکت کو تین ولایتوں پر تقسیم کیا ایک حجاز دوسری یمن اور تیسری بحرین اور ہر ایک کے لئے ایک ایک والی اور گورنر مقرر کیا اور پھر ہر ولایت (صوبہ) کے تحت میں اضلاع قائم کئے اور وہاں حکام اور قاضی مقرر کئے پھر صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم خلیفہ ہونے وہ بھی اسی روش پر چلے جو صوبہ کا والی (گورنر) ہوتا وہ مسلمانوں کے دین و دنیا کا انتظام کرتا اور پنج وقتہ نمازوں میں مسلمانوں کی امامت بھی کرتا اور جمعہ کا خطبہ وہی دیتا۔ گورنر بھی ہے اور مسجد کا امام اور خطیب بھی ہے۔

حضرت عمر فرمایا کرتے تھے۔

لو لا الخلیفی لا ذنت اگر خلافت کے مشاغل نہ ہوتے تو امامت نماز کے علاوہ مسجد نبوی کا ملذن بھی میں ہو جاتا مطلب یہ تھا کہ مسجد کا امام تو اب بھی ہوں اگر فرصت ہوتی تو مسجد کا ملا بھی بن جاتا تاکہ امامت اور اذان دونوں کا اجر مجھ کو حاصل ہوتا۔

پولیس

پولیس بھی ایک قسم کی فوج ہے۔ مگر پولیس اور فوج میں فرق یہ ہے کہ فوج خارجی امن کی حفاظت

کیلئے ہے اور پولیس داخلی امن کی حفاظت کے لئے کہ اندرون شہر رعایا کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرے اور چوروں اور رہزنوں اور اوباشوں سے انکی پاسبانی کرے اور پولیس کا فرض یہ ہے کہ دن سے بڑھ کر رات میں اہل شہر کی پاسبانی کرے لیکن اب حال یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ پولیس کی طرف رجوع کرے تو وہاں کا حال دیکھ کر یہ شعر پڑھتا ہے۔

گراز چو دیدم عاقبت چنگاں گر گم خود گرگ در بودی بودی

جیل خانہ

جیلخانہ اس خاص جگہ کا نام ہے جہاں مجرم کو بطور سزا رکھا جانے اور مجرم وہ ہے کہ جس نے دیدہ دانستہ قانون حکومت کی خلاف ورزی کی ہو۔ قرآن کریم میں رہزنوں کے متعلق یہ لفظ آیا ہے۔ اویغوا من الارض۔ اس سے حبس اور قید مراد ہے تفصیل کے لئے کتب تفسیر کو دیکھیں۔

اسلام کا مالیاتی نظام

جو لوگ مذہبی تعلیم سے معریٰ اور مغربی تعلیم سے سرشار ہیں وہ دین اسلام کے بارہ میں طری طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں منجملہ ان کے ایک شبہ یہ ہے کہ اسلام نے مالیات اور اقتصادیات کا کوئی نظام اور حل پیش نہیں کیا۔

ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حجاز اور نجد اور یمن کا کل علاقہ اور بحرین کا علاقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو چکا تھا جس کا مجموعی رقبہ ہندوستان و پاکستان کے رقبہ کے برابر ہے اور ایک طرف صنعاء اور عدن تک کا علاقہ اور دوسری طرف تبوک کا تمام علاقہ جبکی سرحد شام سے ملتی ہے اسلام کے زیر نگیں آچکا تھا۔ اور جس خداوند ذوالجلال نے اپنے کبیل والے نبی اور بے سرو سامان درویشان اسلام کو بلا کسی مادی طاقت کے چند سال کے عرصہ میں استقدر طویل و عریض رقبہ پر فرمانروائی اور حکمرانی عطا فرمائی اسی خداوند ذوالجلال نے اس سلطنت کے مالی اور اقتصادی نظام کے لئے آسمان سے بھی احکام نازل فرمائے۔

چنانچہ حضور پر نور نے حسب حکم خداوندی مسلمانوں کے مالوں اور زمینوں سے زکوہ اور عشر لیا اور کافروں سے خراج اور جزیہ لیا اور اسکے لئے محصلین اور عاملین مقرر کئے اور رعایا کے مقدمات کے فیصلوں کے لئے قاضی اور والی مقرر کئے اور مسلمانوں کی تعلیم کیلئے عالم اور قاری اور حافظ مقرر کئے جنگ و تنقویں بھی دیں اور ہجرت کے بعد دس سال تک غیر قوموں سے جنگ بھی کی اور صلح بھی اور جنگ

کے لئے فوج بھی رکھی اور ہتیار بھی استعمال کئے۔

کہا اس طویل و عریض مفسودہ علاقہ کا اندرونی اور بیرونی نظام بدون کسی مالی نظام کے چل رہا تھا اس لئے ہم نہایت اختصار کے ساتھ اسلام کے مالیاتی نظام کا ایک اجمالی خاکہ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلامی محاصل کا ملکی محاصل سے موازنہ کر کے یہ معلوم کر لیں کہ اسلام نے رعایا پر جو محاصل قائم کئے ہیں وہ کم سے کم ہیں اور رعایا کی خوشحالی اور خارج البالی کے کفیل اور ذمہ دار ہیں۔ اسلامی حکومت نے رعایا پر صرف بقدر ضرورت محاصل عائد کئے ہیں جن سے حکومت کی گلازی چل سکے اور اسکے علاوہ ملک کی کل پیداوار اور آمدنی رعایا کے منافع اور فوائد کے لئے چھوڑ دی ہے تاکہ رعایا ایسی مرہ الحال ہو کہ اسے کسی بینک یا کسی اتحاد باہمی کے انجمن کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اسکے برعکس آج کل کی متعدد حکومتوں نے رعایا کو ٹیکسوں میں اس قدر جکڑ بند کر دیا ہے کہ خون پسینہ بہانے کے بعد رعایا کے لئے اپنی زراعت اور تجارت اور صنعت سے صرف بقدر کفایت رہ جانے باقی پیداوار آمدنی کا بیشتر حکومت کو مل جانے اور اس کو دبا کر روز حاصل شدہ محاصل کا زیادہ حصہ ان لوگوں کے جیبے میں آجاتا ہے جو حکومت سے وابستہ ہیں اور باقی عام رعایا ان منافع و فوائد سے محروم رہتی ہے۔

اب سنئے کہ اسلامی مملکت کے وسائل آمدنی کیا تھے وہ حسب ذیل ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی کتاب کتاب الخراج ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف نے خلیفہ ہارون رشید کی درخواست پر لکھ کر پیش کی جس میں حکومت کے انتظام اور آب پاشی اور نظام محصولات اور قوانین جرائم پر مفصل کلام کیا اس سلسلہ میں یہ پہلی کتاب تھی۔ اسکے بعد جو علماء آئے انہوں نے اسلام کے مالیاتی نظام پر مفصل کتابیں لکھیں ان میں سے ایک مفصل کتاب کتاب الاموال مصنفہ ابو عبیدہ القاسم بن سلام ہے۔

اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم جو اموال فوج اور فقراء اور مساکین اور دیگر مصالح مسلمین اور ملکی نظام پر خرچ کرتے تھے ان کے ذرائع آمدنی حسب ذیل تھے۔

(۱) زکوہ و صدقات (۲) عشر یعنی پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ (۳) غنائم کا خمس یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ (۴) مال فینی (۵) خراج (۶) جزیہ (۷) معادن اور خزائن و دنانیں یعنی کانیں اور دلینے جس میں سونے اور چاندی کی اور نمک کی کانیں اور تیل اور پٹرول کے چشمے بھی داخل ہیں۔ (۸) انتادہ زمینیں جن کو اصطلاح شریعت میں ارض موات کہتے ہیں۔ (۹) انتاعات یعنی جاگیریں۔ (۱۰) حاصل تجارت یعنی جنگی اور کسٹم جو تجارتی مال کی درآمد و برآمد پر لیا جاتا ہے۔

ان تمام اقسام کے احکام کتب فقہ میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ اور بقدر ضرورت الاحکام السلطانیہ میں مذکور ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔ اس وقت ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان اقسام عشرہ کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں۔ تاکہ اجمالی طور پر مالیات مملکت کے متعلق طریقہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم معلوم

ہو جائے۔

(۱) زکوٰۃ

زکوٰۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے جو نماز کے بعد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے جو خود بڑھتا ہو یا کام کر کے اسے بڑھایا جاسکتا ہو تاکہ صاحب مال اور اسکا مال پاک ہو جائے زکوٰۃ کے معنی طہارت کے ہیں۔

قابل زکوٰۃ مال کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر۔ اور پوشیدہ

ظاہر سے وہ مال مراد ہے جس کا اخفاء یعنی پوشیدہ رکھنا ممکن نہ ہو جیسے کھیتی بیل بکری اور چوپائے اور پوشیدہ سے وہ مال مراد ہے جس کا اخفاء ممکن ہو جیسے سونا چاندی اور سامان تجارت وغیرہ۔

مال باطن یعنی سونے چاندی کے متعلق حکومت اور حاکم کو تعرض کرنیکا کوئی حق نہیں ارباب مال خود ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں ہاں اگر برضاء و رغبت خود حاکم کو دینا چاہیں تو جائز ہے (بشرطیکہ حاکم مسلمان ہو اور ثقہ اور مین ہو غائب نہ ہو) لیکن تقسیم کرنے میں اسکے شریک اور معاون رہیں حاکم کے اختیارات مال ظاہر کے ساتھ مختص ہیں مال باطن کی زکوٰۃ اور اس کا سدقہ بیت المال کے حقوق میں داخل نہیں ارباب اموال کو مال ظاہر کی زکوٰۃ حاکم کو دینا جب جائز ہے کہ وہ حاکم مسلمان ہونیکے علاوہ عادل اور امین ہو جس پر اطمینان ہو کہ یہ شخص زکوٰۃ کی تقسیم میں خیانت نہیں کرے گا اور جن مصارف اور مواقع میں زکوٰۃ کے خرچ کرنیکا حکم دیا گیا ہے انہیں مواضع میں خرچ کرے گا۔ ان کے علاوہ کسی اور جگہ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کرے گا جو شریعت کی رو سے زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور مستحقین زکوٰۃ کا ذکر حق تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ قلوبہم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل عامل اگر تقسیم زکوٰۃ میں خیانت کرے اور رب المال کو اسکا علم ہو جائے تو قاضی کے یہاں اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے زکوٰۃ خاص فقراء کا حق ہے اور ادائیگی زکوٰۃ کے لئے تملیک (یعنی فقیر کو بلا کسی عوض کے پوری طرح مالک بنا دینا شرط ہے۔

اور اموال زکوٰۃ باعتبار مالیت کے چار قسم کے ہیں جنہر زکوٰۃ فرض ہے۔

(اول) دراہم و دنا یعنی سونا چاندی۔

(دوم) اموال تجارت باہمہ اقسام۔

(سوم) مویشی یعنی جانور۔ اونٹ۔ گائے۔ بھینس۔ بکری بھیر۔

(چہارم) زرعی پیداوار یعنی غلے اور درختوں کے پھل۔

نصاب زکوہ

یہ چار چیزیں ہیں جن پر زکوہ واجب ہوتی ہے اور ہر مال کی زکوہ میں اس امر کی رعایت رکھی گئی ہے کہ جس مال کی تحصیل میں مشقت کم ہے اس میں زکوہ زیادہ ہے اور جس میں مشقت زیادہ ہے اس میں زکوہ کی مقدار کم ہے سونا اور چاندی اور مال تجارت کے لئے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس لئے انکی زکوہ ربع عشر یعنی چالیسواں حصہ ہے اور زمین کی پیداوار کی زکوہ عشر یا نصف العشر پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ ہے۔

مصارف زکوہ صرف مسلمان

مال زکوہ کا مصرف وہ لوگ ہیں جنکے بارہ میں آیت قرآنی انما الصدقات نازل ہوئی یعنی مسلمان فقراء و مساکین اور یتیم اور مسافر۔ غیر مسلم کو زکوہ نہیں دیا جاسکتی۔

شریعت کی نظر میں زکوہ عبادت ہے لہذا مصرف مسلمان فقیروں پر خرچ کی جائیگی غیر مسلم کا اس میں کوئی حق نہیں۔

زکوہ کے چاروں قسموں کے مصرف مسلمان فقیر اور مسکین ہیں غیر مسلم کو زکوہ نہیں دیا جاسکتی۔

۲۔ عشر و نصف عشر

یعنی پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ۔

عشر کے معنی دسویں حصہ کے ہیں اور نصف العشر کے معنی بیسواں حصہ ہیں۔

زمین کی پیداوار کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ جو پیداوار بارش کے پانی یا چشموں کے پانی سے ہوا سمیں پیداوار کا عشر یعنی دسواں حصہ ہے اور جس کھیت کو بڑے ذول یا رہٹ سے پانی دیا جانے اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے کیونکہ جس جگہ محنت اور مشقت کم ہے اور پیداوار زیادہ وہاں لگان زیادہ کیا گیا اور جہاں محنت اور مشقت زیادہ اور پیداوار کم وہاں لگان میں تخفیف کر دی گئی۔

عشر و نصف العشر کے مصارف

عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوہ کے مصارف ہیں اور جس طرح زکوہ میں یہ شرط ہے کہ بلا کسی معاوضہ خدمت کے مسلمان فقیر و مسکین کو اس کا مالک بنا دیا جائے اسی طرح عشر کی ادائیگی بھی اسی طرح ہوگی۔ کہ کسی فقیر و مسکین کو اس کا مالک بنا نا ضروری ہوگا۔

۳۔ غنائم کا خمس

یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو مال جنگ کے بعد کفار سے قہر اور غلبہ سے مسلمانوں کو ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں از روئے قرآن و حدیث اس کا حکم یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا ۱۸۵ یعنی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہوتا ہے جبکو بیت المال یتیموں اور مسکینوں اور بے سرزد سامان مسافروں پر خرچ کرنے کا پابند ہے اور خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کے چار حصے باقی بچے وہ لائقین اور غنائمیں پر تقسیم کرنے جائینگے۔

پھر اموال غنیمت دو طرح کے ہیں ایک اموال منقولہ یعنی دولت اور سازو سامان اور دوسرے اموال غیر منقولہ۔ یعنی زمین و جائداد۔ اموال منقولہ میں تو خمس نکالنے کے بعد تمام انہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ باقی چار خمس مجاہدین اور غنائمیں پر تقسیم کرنے جائینگے۔

اور اموال غیر منقولہ یعنی زمین و جائداد کے متعلق انہ مجتہدین کا اختلاف ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اموال منقولہ کی طرح اموال غیر منقولہ بھی مجاہدین اور غنائمیں کا حق ہیں انہیں پر تقسیم کئے جائیں امیر مملکت بغیر ان کی اجازت کے انہیں تصرف نہیں کر سکتا۔

اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اموال غیر منقولہ یعنی زمین و جائداد کے بارہ میں امیر مملکت کو اختیار ہے کہ چاہے اس زمین و جائداد کو مجاہدین اور غنائمیں پر تقسیم کرے۔ اور چاہے مفتوحہ زمینوں کو بیت المال کیلئے محفوظ رکھے۔ تاکہ ان کی آمدنی سے ملکی ضروریات پوری ہو سکیں اور فوج اور تعلیم اور دیگر ضروریات اس سے انجام پاسکیں۔ آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو زمینیں فتح ہوئیں کبھی آپ نے ان کو مجاہدین پر تقسیم کیا اور کبھی نہیں

(۱) بنی نضیر کی زمینیں بطور فی کے آپکو ملیں آپ نے ان کو تقسیم نہیں فرمایا انکی آمدنی بقدر اپنی خانگی اور کتبہ کی ضروریات کے نکالنے کے بعد مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کی۔

(۲) بنی قریظہ کی زمینیں بعد مقابلہ اور مقاطعہ فتح ہوئیں آپ نے ان میں سے خدا کے نام کا خمس (پانچواں حصہ) نکالنے کے بعد تمام زمینیں ہاجرین پر تقسیم کر دیں اس لئے کہ ہاجرین عاجمند تھے انصار میں سے صرف تین آدمیوں کو اس میں سے حصہ دیا سہل بن حنیف۔ ابو دجانہ، عارث بن صہ کیونکہ یہ حضرات بھی عاجمند تھے

(۳) خیبر فتح ہوا جس کی غنیمت میں سب سے بڑی چیز زمین تھی اس کی تقسیم آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ اس کو چھتیس سہام پر تقسیم کیا اور ایک ایک سہام میں سو سو حصہ مقرر کیا پھر اس میں سے نصف یعنی اٹھارہ سہام کو تو مجاہدین پر تقسیم کر دیا اور دوسرا نصف یعنی

باقی ماندہ اٹھارہ سہام کو علیحدہ محلوٰظ کر دیا یعنی انکو مسلمانوں پر تقسیم نہ کیا بلکہ اس کو وفود اور نواب اور دیگر ملکی ضروریات کیلئے محلوٰظ کر لیا اور تاکہ اس کی آمدنی سے ملکی ضروریات پوری ہو سکیں

آپ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے حضرت عمرؓ نے یہ سمجھا کہ اراضی مفتوحہ کا غائبانہ تقسیم کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کی تقسیم امیر مملکت کے اختیار اور صوابدید پر ہے اس لئے جب سواد عراق فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے وہاں کی زمینیں ان کے مالکوں کے ہاتھوں میں رہنے دیں اور ان پر خراج مقرر کر دیا تاکہ اس سے ملکی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ان مفتوحہ زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا

حضرت بلالؓ یہ چاہتے تھے کہ خیبر کی طرح عراق کی زمینیں بھی غائبانہ تقسیم کی جائیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر اموال منقولہ کی طرح تمام زمینیں بھی غائبانہ تقسیم کر دوں تو فوج کا خرچ کہاں سے لانا اور مصر اور شام اور عراق کی سرحدوں پر جو چھاونیوں کی ضرورت ہے اس کا خرچ کہاں سے لانا اور دیگر ملکی ضروریات کہاں سے پوری کروں گا اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہونگی حضرت عمرؓ فرمایا کہ اگر یہ زمینیں فاتحین کے درمیان تقسیم کر دی گئیں تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لئے کوئی سرمایہ نہ رہے گا جس سے وہ دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کر سکیں اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ اس قسم کی زرخیز زمینوں کی فتح کی مجھے امید نہیں سہماں اللہ کیا نور فراست تھی

حضرت عثمان اور حضرت علیؓ نے اور تمام صحابہ نے حضرت عمرؓ کی موافقت کی اور وہاں کی زمینیں تقسیم نہ ہوئیں اور حضرت عمرؓ نے ان زمینوں کو مسلمانوں کی مشترک ضرورتوں کے لئے محلوٰظ رکھا دیکھو کتاب المزاج اللہ مام ابی یوسف ۲۸، ۲۹، ۳۰، وایضاً ۴۴

اور حضرت عثمان غنیؓ کے عہد خلافت میں جب خراسان اور افریقہ فتح ہوا تو حضرت عثمان نے بھی وہاں کی زمینیں وہیں کہ باشندوں کے پاس رہنے دیں اور انہیں خراج لگا دیا اور ان زمینوں کو غائبانہ تقسیم نہیں کیا اور وجہ وہی بیان کی جو فاروق اعظمؓ نے شام اور عراق کی زمینوں کے نہ تقسیم کرنے کے بارہ میں بیان کی تھی دیکھو کتاب المزاج اللہ مام ابی یوسف ۳۳

مال فیشی، ابن امیر جزیری نہایہ میں لکھتے ہیں کہ فنی اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال کافروں سے بغیر جنگ و جدال اور بغیر قتل و قتال کے حاصل ہوا اس لئے کہ خداوند پاک نے سورہ حشر میں غنی کی اموال کو فنی کہا ہے اور وجہ اس کی یہ بیان کی ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فمالا وجفتم علیہ من خیل و لارکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء یعنی خدا تعالیٰ نے جو کچھ بنو نضیر سے اپنے رسول کو دلایا اس پر تم نے گھول سے دوزانے اور نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے

اور امام ابو بکر رازی احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ لینی اور نصبت میں عام خاص کا فرق ہے نصبت خاص اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے تہر اور ظہ کے ساتھ حاصل ہو اور مال لینی وہ مال ہے جو کافروں سے حاصل ہو عام اس سے کہ وہ تہر اور ظہ اور قتل اور قتال سے حاصل ہو یا بدو قتال کے حاصل ہو دیکھو احکام القرآن

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں مولدہ القلوب کو مال لینی سے عنایت فرمایا اور ظاہر ہے کہ حنین کے اموال اور غنائم جنگ اور مقاتلہ کے بعد حاصل ہوئے تھے پس اس معنی کے اعتبار سے جو ابن اثیر نے بیان کئے ہیں وہ لینی نہیں ہو سکتے

خراج اور جزئیہ

اصطلاح شریعت میں خراج اس محصول اور مالیه کو کہتے ہیں جو کفر کی زمین پر مقرر کیا جائے اور جزئیہ اس مالیه اور محصول کو کہتے ہیں جو کفر کی ذات پر فی کس قائم کیا جائے جزئیہ اور خراج یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اور مسلمانوں کیلئے لازم اور واجب قرار دیئے ہیں اور یہ دونوں تین امور میں متحد ہیں اور تین امور میں مختلف اور ممتاز ہیں جس سے ان کا احکام میں فرق ہو جاتا ہے جن تین امور میں متحد ہیں وہ یہ ہیں

(۱) خراج اور جزئیہ دونوں سے کفر کی اہانت اور تذلیل مقصود ہے۔ اہانت اور ذلت کے طور پر ان سے وصول کئے جاتے ہیں

(۲) دونوں مال لینی میں اور لینی کے مصارف میں خرچ ہونگے

(۳) دونوں سال گزرنے پر وصول کئے جائیں گے اس سے قبل وصول کا حق نہیں اور جن وجوہ سے خراج اور جزئیہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں وہ یہ ہیں

(۱) جزئیہ منصوص قرآنی ہے اور خراج سنت نبوی اور سنت صحابہ ہے اور قرآن نے اشارتاً ثابت ہے کما قال تعالیٰ ام تسالہم خراجاً فخراج ربک خیر۔

(۲) جزئیہ کفر کی حالت میں لیا جاتا ہے اسلام لانے سے ساقط ہو جاتا ہے اور خراج کفر اور اسلام دونوں حالتوں میں لیا جائے گا

(۳) جزئیہ کفر اور قتل کی جزاء ہے جو کفر کے سر یعنی اس کی ذات پر قائم کیا جاتا ہے اور خراج زمین کا محصول ہے جو زمین پر لگایا جاتا ہے

حدیث میں ہے الخراج بالضمآن۔ پس جزئیہ وہ محصول ہے جو کفر کی ذات پر قائم کیا جائے اور خراج وہ مقررہ محصول ہے جو زمین پر لگایا جائے

خراج کی قسمیں

خراج کی دو قسمیں ہیں ایک خراج مقاسمہ اور دوسری خراج مؤظف۔ خراج مقاسمہ کے معنی بنائی کے ہیں کہ زمین کو بنائی پر دے دیا جائے کہ اس کا حصہ مقرر کر دیا جائے کہ ایک ثلث یا نصف تمہارا ہو گا اور اتنا بیت المال کا ہو گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر سے معاملہ فرمایا کہ فتح خیبر کے بعد وہاں کی زمینیں انہیں کہ پاس رہنے دیں اور بنائی پر ان سے معاملہ فرمایا کہ آدمی پیداوار تمہاری اور آدمی بیت المال کی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ خراج مقاسمہ تھا اور خراج مؤظف کے معنی یہ ہیں کہ زمین پر نقد رقم معین کر دی جائے کہ سالانہ اتنی ادا کرنی ہوگی

خراج مؤظف کی مقدار

ناروق اعظم کے عہد خلافت میں جب عراق فتح ہوا اور وہاں کی زمینیں فاتحین پر تقسیم نہیں کی گئیں بلکہ وہیں کے کافروں کے پاس رہنے دیں تو کافروں کے ذوات پر تو جزیہ مقرر کیا اور وہاں کی زمینوں پر خراج قائم کیا اور حضرت عثمان بن حنیف اور حضرت حذیفہ بن الیمان کو اراضی عراق کے پیمائش کے کام کے لئے مقرر کیا چنانچہ عراق کی زمینوں کی پیمائش کی گئی تو مجموعی رقبہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب ہوا۔ دیکھو ہدایہ باب العشر والمزاج و کتاب الاموال لابن عبید و کتاب الاموال للقاضی ابی یوسف

جریب ساٹھ گز مربع کا ہوتا ہے جو ہندوستان کے حساب سے قریب قریب ایک بیگہ کے ہوتا ہے یعنی پون بیگہ پختہ ناروق اعظم نے زمینوں پر جو خراج لگایا اس میں زمین کی حیثیت اور پیداوار کی نوعیت اور لوگوں کی سہولت کو ملحوظ رکھا اور یہ حکم دیا کہ زمین کی انتہائی وسعت اور طاقت کے مطابق خراج نہ لگایا جائے بلکہ اس میں نرمی اور سہولت کو ملحوظ رکھا جائے تاکہ اس کی وجہ سے کاشت کار مختلف حوادث اور آفات کی کمی پوری کر سکیں پیمائش ہو جانے کے بعد ناروق اعظم نے ان دونوں صاحبوں کے مشورہ سے عراق کی قابل کاشت زمینوں پر جو خراج مؤظف قائم کیا اس کی تفصیل حسب ذیل ہے

جنس	فی جریب	جو بیگہ کا ۴/۳ حصہ بنتا ہے سالانہ
گندم	فی جریب	چار درہم یا ایک درہم نقد اور ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر گندم
جو	فی جریب	دو درہم یعنی تقریباً ۱ آنہ
سبز ترکاری	فی جریب	تین درہم یعنی تقریباً ۱۲ آنہ
شقل کپاس	فی جریب	پانچ درہم یعنی تقریباً ایک روپے سات آنے

۶ در ہم یعنی تقریباً ایک روپیہ بارہ آنے	فی جریب	منا
۸ در ہم یعنی تقریباً دو روپے چار آنے	فی جریب	کھجور
۱۰ در ہم یعنی تقریباً تین روپے	فی جریب	انگور

دیکھو کتاب الخراج للقاضی الی یوسف ص ۳۳ تا ۳۶

اور ایک در ہم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے آج کل کے حساب سے ایک شرعی در ہم چونی کے برابر ہوتا ہے یا کچھ زیادہ سمجھ لیا جائے بہر حال چاندی کے دس در ہم کسی حال میں بھی پانچ روپیہ سے نہیں بڑھتے جو سال بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنے پڑتے تھے ایک جریب کا یہ سالانہ خراج تھا جو نہ ہونے کے برابر تھا لہذا امتدین حکومتیں غور کریں کہ کیا انہوں نے جو اپنی رعایا پر محصول اور ٹیکس لگا رکھے ہیں کیا وہ بھی اسی معیار پر ہیں حاشا و کلا ان کے محاصل ٹیکس سہولت و آسانی میں اسلامی خراج کے گرد کو نہیں پہنچتے آج اگر تمدن و تہذیب کے دعوے دار حکومتیں اسلامی معیار اور مقدار سے دو گونہ محصول پر بھی اکتفا کر لیں تو دنیا مرہ الحال ہو جائے اور کسی کو کسی بنک اور انجمن اتحاد باہمی کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے

فاروق اعظم کی وفات سے پیشتر اسلامی مملکت کے ایک صوبہ کی خراج کا میزانہ دس کروڑ در ہم سے تجاوز کر چکا تھا جو بعد میں ایک ارب تک پہنچا

حکایت

اور حضرت عمر کی وفات سے ایک سال قبل نقطہ ایک کوفہ کی زمینوں کا خراج دس لاکھ در ہم تک پہنچا دیکھو کتاب الخراج للامام ابی یوسف ص ۳۱

کوفہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری جب کوفہ کا خراج لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ کتنا ہے ابو موسیٰ بولے الف الف اس عدد کو سن کر حضرت عمر حیران ہوئے اور فرمایا ہل تدری ماتقول تم سمجھ بھی رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ابو موسیٰ نے عرض کیا نعم قدمت بعائہ الف ومانہ الف حتی عدد عشرمرات جی ہاں میں خوب سمجھ کر بول رہا ہوں ایک لاکھ ایک لاکھ پھر اسی طرح دس لاکھ تک شمار کرتے چلے گئے اور کہا کہ یہ رقم اپنے ساتھ لایا ہوں دیکھو کتاب الخراج للامام الی یوسف ص ۵۲

ترکازیوں کے عشر میں فقہاء کا اختلاف ہے فقہاء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سبزیوں، کھیروں، گلزہوں، خرپوزوں، تربوزوں اور بیجیوں میں عشر نہیں عشر صرف اس سبب اور میں ہے جو غلہ کی طرح باقی اور محفوظ رہے دیکھو کتاب الاخراج ص ۶۱ و ص ۶۵

امام ابو یوسف کتاب الخراج ۵۵ میں لکھتے ہیں کہ سعید بن مسیب راوی ہیں کہ جب ملک فارس فتح ہوا اور وہاں کے اموال فقیہ کے چار ٹکس فاضلین پر تقسیم کرنے کے بعد جو اٹھاس باقی رہے تو وہ مدینہ منورہ لانے گئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش ہوئے تو وہ اس قدر کثیر تھے کہ اندازہ سے باہر تھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو اس قدر کثیر ہیں کہ سوائے آسمان کے کسی مکان کی چھت ان کو نہیں چھپا سکتی حکم دیا کہ ان تمام اموال کو مسجد کے صحن میں اور اس کے سامنے جو میدان ہے وہاں ڈال دیئے جائیں اور چادروں سے ان کو ڈھک دیا جائے اور عبدالرحمن بن عوف اور عبداللہ بن ارقم کو ان کی نگرانی کے لئے مقرر کیا رات بھر ان دونوں صاحبوں نے اس مال کی نگرانی کی صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر صحابہ کو ساتھ لے کر اس مال کے پاس پہنچے اور حکم دیا کہ ان اموال سے چادریں ہٹا دی جائیں تاکہ سب دیکھ سکیں حضرت عمر نے جب اس پر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دیکھا اور مال دولت کے اس ڈھیر میں وہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے اور موتی اور جواہرات دیکھے کہ جو اس سے پہلے حضرت عمر کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے جب یہ منظر سامنے آیا تو فاروق اعظم زار و قطار رونے لگے اس پر عبدالرحمن بن عوف بولے کہ اے امیر المؤمنین یہ تو مقام شکر ہے آپ کو کس چیز نے دلایا فرمایا ہاں بے شک مقام شکر ہے لیکن یہ مال و دولت لقمہ ہے جس قوم کو مال و دولت ملتا ہے وہ باہمی بغض اور عداوت میں مبتلا ہوتی ہے پھر فرمایا کہ کیا اس مال کو دھوڑوں سے تقسیم کریں یا صاع سے کیل کر کے لوگوں کو دیں پھر خود ان کی ہی یہ رائے ہوئی کہ یہ مال دھوڑوں سے تقسیم کیا جائے اس طرح وہ تمام مال مسلمانوں پر تقسیم کر دیا کتاب الخراج للامام ابی یوسف ۵۵ و ۵۶

خراج کے مصارف

خراج اور جزیہ کا امام مصرف مصالح اسلامیہ ہیں جیسے سرحدوں کی حفاظت اور فوج کے اخراجات اور سزکوں اور پلوں کی تعمیر اور بقدر کفایت حکام اور عمال اور قاضیوں اور اماموں کی تنخواہیں اور علم دین کے معلمین اور مدرسین اور حفاظ قرآن اور طلبہ کی بقدر کفایت مشاہرے اور وظائف دینے جائیں مال خراج کا حکم مال صدقات جیسا نہیں مال زکوہ صرف فقراء کا حق ہے اور مال خراج کے متعلق امیر مملکت کو اختیار ہے کہ حسب مصیبت امیروں اور فقیروں سب کو دے سکتا ہے تفصیل اگر درکار ہے تو ہدایہ اور در مختار کو دیکھیں باب العشر والخراج میں تفصیل کے ساتھ یہ احکام مذکور ہیں

عہد نبوی میں خراج کی سب سے بڑی آمدنی بحریں سے آئی جو ایک لاکھ درہم تھی اب تک خزانہ کے لئے کوئی باضابطہ مکان بھی نہ تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مال کو مسجد کے صحن میں ڈال دیا جائے صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صحن میں پہنچ گئے اور اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا

فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم منہادرہم - بخاری شریف - پس آپ اس
بگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک اس میں کا ایک درہم باقی نہ رہا

عشر اور خراج میں فرق

عشر ایک فریضہ خداوندی ہوتا ہے جو مسلمان کی زمین پر عائد ہوتا ہے اور وہ ایک نوع کی عبادت ہے
اسی وجہ سے اس کو زکوٰۃ الارض کہا جاتا ہے اور عشر ایک حیثیت سے ٹیکس بھی ہے اور سونے
چاندی پر زکوٰۃ خالص عبادت ہے اور خراج ایک قسم کا ٹیکس ہے جو ابتداء کفر کی زمین پر لگایا جاتا
ہے جو معنی عبادت سے خالی ہے اس لئے کہ کفر اہل عبادت نہیں ہاں اگر کوئی مسلمان غیر مسلم سے
خراجی زمین خرید لے تو اس پر بھی خراج واجب ہو جانے گا اور عشر عبادت ہے اسی وجہ سے
مسلمان پر عائد ہوتا ہے کفر کی زمین میں عشر نہیں

نیز خراج زمین سے لیا جاتا ہے اور عشر زراعت اور پیداوار سے لیا جاتا ہے

جزیہ

جب مسلمان کسی خطہ زمین پر فاتحانہ حیثیت سے قابض ہو جائیں تو اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے
والے کافروں کے نفوس پر جزیہ (ٹیکس) ہے اور جزیہ صرف ان کافروں پر لگایا جاتا ہے جو آزاد ہوں اور
عادل ہوں اور مرد ہوں یعنی مسلمانوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کی صلاحیت رکھتے ہوں اور مسلمانوں کے
مقابلہ میں ہتھیار اٹھا سکتے ہوں اور جو ایسے نہ ہوں جیسے عورت اور بچے اور مجنون اور محتاج اور مفلس
اور بے روزگار اور اندھے اور نادار اور معذور اور اپانچ اور بوڑھے جو کمانے پر قادر نہ ہوں اور راہب
(اپنے مذہب کے مطابق عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہوں اور لوگوں سے الگ تھلگ ہوں اس
قسم کے تمام کافر جزیہ سے مستثنیٰ ہیں البتہ اگر کوئی کافر بوڑھا ہو یا معذور ہو یا راہب ہو مگر اپنی قوم کو
مسلمانوں کے خلاف مشورے دیتا ہو تو ایسا بوڑھا اور معذور کافر جزیہ سے مستثنیٰ نہ ہو گا اس قسم کے
لوگ اہل ذمہ کہلاتے ہیں ان پر جزیہ تو ہے مگر ان کے مال اور مویشی پر زکوٰۃ نہیں فوجی خدمت غیر
مسلم رعایا سے بالکل معاف ہے ایسے کافر مستحق قتل کے تھے اسلام نے بجائے قتل کے جزیہ لینا
منظور کر لیا اور ان کو ہلکتے دے دی تاکہ اسلام کے محاسن کو دیکھ کر اسلام قبول کر سکیں

حکایت

فاروق اعظم کا ایک دروازہ پر گزر ہوا دیکھا کہ ایک سائل اس دروازہ پر کھڑا سوال کر رہا ہے جو بوڑھا

بھی ہے اور مایہا بھی لاروق اعظم نے پیچھے سے اس کی کرپا تھ مارا اور ہم چھا تو کون ہے اس نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں جزیہ دینے کے لئے اور اپنی ضروریات اور حاجت کے لئے سوال کر رہا ہوں لاروق اعظم نے اس کا ہاتھ ہکڑا اور گھر لے کر آئے اور اسے کچھ عطا فرمایا بعد ازاں بیت المال کے خازن کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ دیکھ لو کہ یہ یہودی مسکین ہے اس قسم کے یہودیوں سے جزیہ مت لو خدا کی قسم یہ بے الصافی ہے جو انی میں اس سے جزیہ لیا اور بڑھا ہے میں اس کی کوئی مدد نہ کی کتاب الخراج لابی یوسف ۱۵۱

مقدار جزیہ

جزیہ کے اعتبار سے اہل ذمہ تین طبقوں پر منقسم ہیں
 (۱) مالداروں پر سالانہ ۴۸ درہم شرعی یعنی بارہ روپیہ سالانہ
 (۲) متوسط المال پر ۲۴ درہم سالانہ یعنی آٹھ روپیہ سالانہ
 (۳) غریب الحال پر ۱۲ درہم سالانہ یعنی تین روپیہ سالانہ
 ناظرین غور کریں کہ جزیہ کی مقدار کس درجہ قلیل بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے جرجی زیدان جیسے عیسائی حق پوش نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ جزیہ کی جو رقم رومی رعایا سے لی جاتی تھی وہ اس رقم سے بہت ہی کم تھی جو یہ لوگ اسلام سے قبل روم اور ایران کی حکومت کو ادا کیا کرتے تھے

شرائط اہل جزیہ

شریعت میں جزیہ اہل ذمہ پر لگایا جاتا ہے یہ ایک امتیازی ٹیکس ہے جو اسلام نے مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کے لئے عائد کیا ہے تاکہ اسلام کی سر بلندی اور بالادستی عیاں اور نمایاں ہو اور یہ جزیہ (ٹیکس) چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے جن میں سے بعض شرائط واجب اور لازم کے درجہ میں ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جو واجب اور ضروری کے درجہ میں نہیں وجوب اور لزوم سے ذرا کم ہیں

ضروری شرائط

اہل ذمہ کے لئے جو شرائط واجب اور ضروری کے درجہ میں ہیں وہ حسب ذیل امور ہیں
 (۱) کتاب اللہ پر طعن یا اس کی تحریف کے مرتکب نہ ہوں
 (۲) رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی توہین نہ کریں

(۳) اسلام کی مذمت نہ کریں اور نہ اس پر اعتراضات کریں قرآن اور دین اسلام پر اعتراض اور طعن سے اور آپ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب و فتنہ کرنے سے عہد ذمہ ہائی نہیں رہتا
(۴) کسی مسلمان عورت سے نکاح کا تصور بھی نہ کرے

(۵) کسی مسلمان کو مذہب اسلام سے نہ درغلا نہیں

(۶) اہل حرب سے ساز باز نہ رکھیں اور نہ ان کی لعانت اور امداد کریں اور نہ ان سے مسلمانوں کی جاسوسی کریں دیکھو کتاب الخراج ۱۷۲

(۷) اہل ذمہ دار الاسلام میں کوئی جدید گرجا اور کلیسا اور صحنخانہ اور آتشخانہ نہیں تعمیر کر سکیں گے البتہ اگر ذمیوں کا کوئی عبادت خانہ منہدم ہو جائے تو اس کو بنانے اول کے مطابق دوبارہ بنانے کی اجازت ہوگی زیادتی اور اضافہ کی اجازت نہ ہوگی نہ رقبہ میں اضافہ ہو سکے گا اور نہ اس کی کیفیت میں اضافہ ہو سکے گا مثلاً پکی اینٹ والے گرجا کو پکی اینٹ سے دوبارہ بنانے کی اجازت نہ ہوگی اور پکی اینٹ والے کو پتھر سے بنانے کی اجازت نہ ہوگی اور مسلمانوں نمازوں کی اوقات میں اندرون گرجا کوئی ناقوس نہیں بجاسکیں گے جاننا چاہیے کہ یہ سات امور بلا شرط کے واجب العمل ہیں شرط محض اطلاع اور تاکید عہد کے لئے کی جاتی ہے شرط کے بعد اگر ان میں سے کسی امر کی پابندی نہ کی تو عہد ٹوٹ جانے کا کیونکہ ان امور کا ارتکاب قانون اسلام کے احترام اور اس کی بالادستی کے منافی ہے۔

غیر ضروری شرائط

اسی طرح غیر ضروری شرائط میں بھی سات امور داخل ہیں

- (۱) اہل ذمہ اپنے لباس اور ہیئت کو مسلمانوں کے لباس اور ان کی ہیئت سے ممتاز رکھیں اور ذمی عورتیں مسلمان عورتوں جیسا لباس نہ پہنیں تاکہ فاتح اور مفتوح قوم کا امتیاز رہے
- (۲) اپنی عمارتیں مسلمانوں کی عمارتوں سے بلند نہ کریں زیادہ سے زیادہ مساوی رکھیں
- (۳) اپنے ناقوس اور اپنی مذہبی کتابوں کی آواز مسلمانوں کو نہ سنائیں
- (۴) علی الاعلان شراب نوشی نہ کریں اور نہ صلیبی نشان کا اظہار کریں
- (۵) اپنے مردوں کو خاموشی کے ساتھ لے جائیں شور نہ کریں اور نوحہ نہ کریں
- (۶) عہدہ اور اہل گھوڑوں پر سوار نہ ہوں غجروں اور گدھوں پر سوار ہو سکتے ہیں
- (۷) کسی قسم کے ہتھیار کے استعمال کی اجازت نہ ہوگی

یہ سات امور فی حد ذاتہ شرط لازم کے درجہ میں نہیں مگر شرط کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں شرط کے بعد اگر کوئی شخص ان امور میں سے کسی امر کا ارتکاب کرے گا تو اس ارتکاب سے نقص عہد تو لازم نہ آنے کا مگر تا دیباہ موافقہ اور گرفت ضروری کی جانے لگی اور اگر معاہدہ کے وقت ان امور کی شرط نہیں کی گئی

تھی تو پھر مواخذہ بھی نہ کیا جائے گا

امیر مملکت کے لئے لازم ہے کہ طے شدہ شرائط کی نقول تمام دفاتر میں بھیج دے تاکہ خلاف ورزی پر گرفت اور مواخذہ کیا جاسکے اس کے علاوہ اور بھی امور ہیں جن کو فقہاء کرام نے باب الجریہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

نکتہ

اسلامی حکومت کا اصل مصلح نظر اسلام کا وقار اور احترام اور اس کی بالادستی کا قائم کرنا ہے اس لئے شریعت نے اہل ذمہ کو ان خلاف شرع امور کے اعلان اور اظہار سے منع کر دیا ہے کوئی متمدن حکومت کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ قانون حکومت کی علی الاعلان مخالفت کی جائے یا اس کے خلاف تبلیغ کی جائے اسی طرح اسلامی حکومت میں اس کی اجازت نہیں کہ قانون شریعت کے خلاف کسی امر کی علی الاعلان تبلیغ کی جائے

جزیہ کے مصارف

مال جزیہ کا مصرف بھی وہی ہے جو مال خراج کا مصرف ہے مال خراج کی طرح مال جزیہ بھی مصالح مسلمین پر خرچ کیا جائے گا چنانچہ دارالاسلام کی سرحدوں کی حفاظت اور نہروں کا پل بنانا اور مجاہدین اور مقاتلین اور محافظین حدود اور عمال حکومت اور علماء اور مفتین اور قضاہ اور حفاظ قرآن اور متعلین کو بقدر کفایت ماسواہری دینا جس سے مقاتلین اور محافظین حدود اور علماء اور قضاہ وغیرہم کی اور ان کی ذریت کی ضرورتیں پوری ہو سکیں

امام ابو یوسف کتاب الخراج میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت المال سے کسی وظیفہ کا مستحق ہے مرنے کے بعد اس کا استحقاق ساقط نہ ہو گا علماء اور فقہاء اور مقاتلین کے انتقال کے بعد ان کی ذریت کا حصہ بھی بیت المال سے مقرر کیا جائے گا (در مختار)

اہل ذمہ یعنی اقلیتوں کے حقوق

اسلامی حکومت میں غیر مسلم باشندوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت ویسی ہی فرض ہے جیسا کہ ایک مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرض ہے تو انہیں عدل و انصاف میں ملک کے ذی (غیر مسلم) اور مسلمان سب برابر ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی معرذ سے معرذ مسلمان کسی ادنیٰ ذی کو قتل کر دے تو شریعت اسلامیہ میں اس مسلمان سے ذی کا تعاص لیا جائے جیسا کہ احادیث میں ہے اور

خلفاء راشدین کا عمل بھی ایسا ہی رہا ہے اور اس بارہ میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں جو کتب حدیث میں مذکور ہیں حقوق مدل اور العاف میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں البتہ غیر مسلموں کے لئے یہ سہولت ہے کہ ان پر دلاخ مملکت کافر بیضہ عائد نہیں ہوتا جس طرح جہاد ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے اس طرح کافر بیضہ کسی غیر مسلم پر عائد نہیں ہوتا زکوٰۃ کی طرح جہاد کافر بیضہ بھی غیر مسلموں پر عائد نہیں ہوتا

مگر

اہل ذمہ کا ذمہ اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک وہ اسلامی حکومت کے خلاف کوئی سازش یا جاسوسی نہ کریں اور نہ اسلام پر کسی قسم کی طعن و تشنیع اور نکتہ چینی کریں اور نہ خدا اور رسول کی کوئی توہین کریں کما قال تعالیٰ وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا یمہ الکفرانہم لا ایمان لحم اس قسم کے امور کے ارتکاب سے عہد ذمہ ختم ہو جاتا ہے

معادن اور دفائن و خزان

اگر کسی شخص کو غیر مملوک زمین میں کوئی کان مل جائے سونے کی یا چاندی کی یا لوہے کی یا تانبے کی یا سیسے کی تو اس کا خمس (پانچواں حصہ) بیت المال کے لئے ہے اور علی ہذا اگر کوئی مدفون خزانہ مل جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں سے بیت المال کے لئے پانچواں حصہ لیا جائے گا معادن اور دفائن کے مسائل اور احکام ہر فقہ کی کتاب میں مذکور ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں

افتادہ زمینیں۔ یعنی غیر آباد زمینیں

جن کو اصطلاح شریعت میں ارض موات کہتے ہیں اور ان کو آباد کرنے کو احیاء کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی بیکار اور افتادہ زمین کو آباد کرے جس کا کوئی مالک نہ ہو اور نہ اس پر کوئی قابض ہو تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے خواہ بلاذن امام ہو یا بلاذن امام یعنی امیر مملکت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بلاذن امام (امیر مملکت) افتادہ زمین کو آباد کرنا جائز نہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک افتادہ زمین کو آباد کرنے کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ خود غرضوں کے کوئی حد اور شمار نہیں ممکن ہے کہ ایک غیر آباد زمین کی آباد کاری کے لئے دو شخص خواہ شمشد ہوں تو اس کا فیصلہ امیر مملکت ہی کرے گا کہ یہ زمین کس کو دی جائے امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیکار زمین کو آباد کرنے کے بعد عشر (دسواں حصہ) لیا جائے گا خراج لینا

جائز نہیں خواہ وہ زمین عشری ہانی سے سیراب کی گئی ہو یا خراجی ہانی سے اور امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمین عشری ہانی سے سیراب کی جائے تو عشر لیا جائے گا اور اگر خراجی ہانی سے سیراب کی جائے تو اس سے خراج لیا جائے گا تفصیل کے لئے کتب فقہ کو دیکھیں ہمارا مقصد تو صرف اتنا بظاہر دینا ہے کہ اسلامی حکومت کی آمدنی کا ایک مد یہ بھی ہے

(۹) اقطاعات یعنی جاگیریں

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امیر مملکت کو اختیار ہے کہ کسی شخص کو کسی خدمت کے صلہ میں کوئی قطعہ زمین جاگیر کے طور پر دے دے اور پھر غلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان جاگیروں پر عشر یا خراج مقرر کر دے اگر ان کی سیرابی عشری ہانی سے ہوتی ہو تو ان پر عشر لگائے اور اگر خراجی نہروں سے اس کی سیرابی ہو تو ان پر خراج لگائے دیکھو کتاب الخراج للامام ابی یوسف ۶۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کو جاگیریں دیں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے بھی لوگوں کو جاگیریں دیں اور ان جاگیروں سے جو عشر یا خراج وصول ہوتا تھا وہ مصالح مسلمین میں خرچ ہوتا تھا

قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا تو اس میں مختلف قسم کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں کچھ زمینیں تودہ تھیں جو شہنشاہ کسریٰ اور اس کے ارکان دولت اور شاہی خاندان کی تھیں کہ بادشاہ اور اس کے خاندان کے ختم ہو جانے کے بعد ان کا کوئی وارث نہ رہا تھا اور کچھ زمینیں ان لوگوں کی تھیں جو لڑائی میں مارے گئے اور کچھ زمینیں ان لوگوں کی تھیں جو عراق سے بھاگ کر کہیں اور چلے گئے تھے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی زمینوں سے فاروق اعظم نے لوگوں کو جاگیریں عطا کیں اور فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر اور خباب وغیرہ ہم کو کچھ زمینیں بطور جاگیر عطا فرمائیں دیکھو کتاب الخراج للامام ابی یوسف ۶۸، ۶۹، ۷۰ اور اس قسم کی غیر مملوک زمینیں جو اپنے مالکوں اور بسنے والوں سے خالی رہ گئی ہوں اس میں امیر مملکت کو اختیار ہے کہ ملکی مصلحت کے مطابق جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے خواہ کسی کو اسلامی خدمات کے صلے میں بطور جاگیر دے دے اور ان پر عشر یا خراج مقرر کر دے یا ان کو بٹائی پر دے دے مگر یہ جاگیریں بے محل اور کسی نااہل شخص کو نہ دی جائیں اور نہ کسی کی جاگیر بے وجہ چھین کر کسی کو دی جائے یہ ناجائز ہے اس لئے کہ یہ غصب ہے اور فاروق اعظم کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے جاگیروں کے بارہ میں سنت فاروقی کا اتباع کیا دیکھو کتاب الخراج للامام ابی یوسف فصل نے ذکر اقطاع ۶۸ و

محاصل تجارت

یعنی

تجارتی مال کی درآمد و برآمد پر محصول

اسلامی ذرائع آمدنی میں سے ایک مد اموال تجارت پر محصول کا ہے جسکو اصطلاح میں عشر کہتے ہیں اور آج کل اس کا نام کسٹم اور چنگی ہے مسلمان تاجر سے یہ محصول مال کا چالیسواں حصہ ہے اور کفر ذمی سے (یعنی جو کفر جزیہ دیکر دارالاسلام میں رہتا ہو) اس سے مال کا بیسواں حصہ محصول لیا جائے اور کفر حرئی کے مال تجارت سے دسواں حصہ لیا جائے سب سے پہلے یہ محصول فاروق اعظم نے جاری کیا اور تمام صحابہ نے اس کی موافقت کی دیکھو بنایہ شرح ہدایہ کتاب الزکوٰۃ ۱۲۲۰ اور دیکھو کتاب الخراج از ۵۸ تا ۱۶۴ و کتاب الاموال ۵۳۳ لابی عبید

اور درآمد و برآمد پر محصول کے مفصل احکام ہر فرقہ کی کتاب میں مذکور ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں آمدنی کی یہ مد عہد رسالت میں نہ تھی یہ مد فاروق اعظم کے عہد خلافت میں پیدا ہوئی ابو موسیٰ اشعری جو عراق کے عامل اور گورنر تھے انہوں نے فاروق اعظم کی خدمت میں تحریر بھیجی کہ جب مسلمان تاجر دارالحرب میں بغرض تجارت جاتے ہیں تو دارالحرب کی حکومت ان سے ۱۰٪ بطور ٹیکس لیتی ہے ہم اس بارہ میں آپ کے ارشاد کے منتظر ہیں کہ دارالحرب کے کفار تاجروں سے کیا معاملہ کریں فاروق اعظم نے جواب دیا کہ تم دارالحرب کے تاجر سے ان کی حکومت کے دستور کے موافق ۱۰٪ وصول کیا کرو اور اہل ذمہ کے مال تجارت سے ۲۰٪ وصول کیا کرو اور مسلمانوں کے مال تجارت سے ۲۰٪ وصول کیا کرو روایت ہے کہ ملک شام کے ایک شہر سے فاروق اعظم کے پاس وہاں کے کفر باشندوں کی ایک درخواست پہنچی کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ دارالاسلام میں آکر تجارت کر سکیں چنانچہ فاروق اعظم نے صحابہ سے مشورہ کر کے ان کو تجارت کی اجازت دی اور ۱۰٪ ان پر محصول مقرر کیا اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کا خلاف نہیں کیا پس مال تجارت پر محصول کا مسئلہ اجماعی ہے بغیر کسی اختلاف کے طے ہوا اور ملک میں جاری ہوا۔ دیکھو بنایہ شرح ہدایہ ۱۲۲۰ و کتاب الخراج لابی یوسف ۱۶۱

فقہاء کرام نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ اگر دارالحرب کی غیر مسلم حکومت دارالاسلام کے مسلمان تاجروں کا تمام مال لوٹ لیتی ہو یا ان پر ظلم اور تعدی کرتی ہو تو اسلامی حکومت کو یہ زیبا نہیں

کہ ہم دارالمرتب کے غیر مسلم تاجروں سے استقامی طور پر ان کا تمام مال چھین لیں یا ان پر ایسی سختی کریں کہ جو ظلم اور تعدی کی حد تک پہنچ جانے شریعت نے ہم کو عدل اور احسان اور رحم و کرم کا حکم دیا ہے اور ظلم و ستم سے منع کیا ہے دشمن پر سختی کی تو اجازت ہے مگر ظلم کی اجازت نہیں

نیا محصول

یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو ان محاصل مذکورہ بالا کے علاوہ کسی جدید محصول کے عائد کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

جواب

یہ ہے کہ نہیں شریعت نے جس قدر محاصل تجویز کر دیئے ہیں کارخانہ حکومت چلانے کے لئے کافی ہیں

اور اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ زمانہ میں حکومت کو جو دفاعی اور جنگی ضروریات پیش آتی ہیں وہ کہاں سے پوری کی جائیں؟

اس کا جواب یہ ہے

کہ حکومت فضولیات سے پرہیز کرے اور عیش و عشرت کے سامان کو ترک کرے اور حکام اور عمال کی تنخواہیں اس قدر پیش از پیش نہ کرے جس سے عام مسلمانوں پر بوجھ پڑے مثلاً اگر وزراء کو پانچ پانچ ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہیں بھی دی جائیں لیکن تنخواہ کے علاوہ ان کی عیش و عشرت کے لئے جو دوسرے مصارف دیئے جاتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے یا مثلاً سرکاری دفاتر کی تعمیر پر لاکھوں روپیہ خرچ نہ کیا جائے بلکہ فقط قدر ضرورت پر اکتفاء کیا جائے تب بھی بیت المال کی آمدنی بھی دلائی ضرورت کے لئے کافی ہو سکتی ہے اس زمانے میں ریل اور ڈاک اور تار کی آمدنی بھی کافی ہے اس سے حکومت کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں رعایا پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں حکومت کی ترقی اور اس کا استحکام اس میں ہے کہ رعایا مرلہ الحال ہو رعایا اگر مرلہ الحال ہو تو حکومت کو دوسری حکومت سے قرض لینے کی ضرورت نہیں اور ایسی صورت میں اگر حکومت کو جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہوگی تو مسلمان رعایا خود ہی کڑوا کر دے گا روپیہ حکومت کو پیش کر دے گی اس طرح حکومت کو غیر ملکی قرضہ کی ضرورت نہ رہے گی وہ حکومت و سلطنت ہی کیا ہوئی جس کی رعایا تنگدست اور پریشان ہو اور صنعتی و تجارتی جدوجہد میں اپنا جان و مال کھانے کے بعد اس کو بقدر ضرورت مل جائے اور باقی حکومت کے ٹیکسوں میں چلا جائے بہتر یہ ہے کہ حکومت تو بقدر ضرورت لیلے اور رعایا کو خوشحال اور فارغ البال چھوڑے رعایا کی مرلہ الحالی حکومت کے لئے سہارا ہے نیز جب حکومت کی طرف سے رعایا پر ٹیکسوں کا

بوجہ زیادہ ہو گا تو رعایا کو حکومت سے دلی ہمدردی نہ ہوگی اور حکومت کا استحکام اسی میں ہے کہ رعایا دل و جان سے حکومت کی ہمدرد ہو

اسلامی موازنہ (بحث) پر ایک اجمالی نظر

اور متمدن حکومتوں کے موازنہ سے اسکا موازنہ

ماظرین کرام نے اسلامی حکومت کے ذارلح آمدنی اور اس کے معارف کو پڑھ لیا اور اس کے اغراض و مقاصد کو سمجھ لیا اور اندازہ لگالیا

(۱) کہ اسلامی حکومت کے محاصل کس قدر کم سے کم ہیں جن کی ادائیگی رعایا پر ذرہ برابر گراں نہیں اور ان محاصل میں آج کل جیسی متمدن حکومتوں کے گراں بار ٹیکسوں کا نام و نشان نہیں متمدن حکومتوں نے نئے نئے ناموں سے رعایا پر قسم قسم کے محصول عائد کیئے ہیں جن کو رعایا جبراً و قہراً حکومت کے خوف سے ادا کرتی ہے ورنہ ان کے دل اس کی ادائیگی پر آمادہ نہیں

(۲) پھر اسلامی حکومت کی جس قدر آمدنی ہے اس کا تمام تر مصرف رعایا کی مصالحتیں اور ان کی ضرورت اور سہولتیں ہیں اور ارکان دولت اور عمال سلطنت کی تنخواہوں کا مد اس آمدنی میں بقدر ضروریات اور بقدر کفایت ہے شاہانہ اور حاکمانہ عیش و عشرت اور آرائش و نمائش اور گلوں اور بنگلوں اور امیرانہ رنگ رلیوں کا اس میں کوئی مد نہیں۔ اور نہ کھیل اور تماشوں اور تفریحوں کے لئے کوئی مد ہے

اسلامی حکومت کے سب سے پہلے امام اور امیراں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم تھے آپ ہمیشہ امام یا امیر صرف مال غنیمت کے خمس میں سے بقدر ضرورت کچھ لے لیتے تھے اور باقی مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کر دیتے تھے آپ کے بعد خلفاء راشدین آپ کے جانشین ہونے ان کی زہدانہ اور درویشانہ زندگی تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے آج کل کی متمدن حکومتوں کا یہ حال ہے کہ حکومت کو جو گراں بار ٹیکسوں سے آمدنی ہوتی ہے اس کا عظیم اور کثیر حصہ عمال حکومت کے عظیم مشاہروں اور راحتوں اور سہولتوں اور عشرتوں کی نذر ہو جاتا ہے گویا کہ رعایا پر یہ تمام ٹیکس حکام بالا کی عیش و عشرت کے ہیا کرنے کے لئے لگانے گئے حکومت حکام بالا کے لئے بنگلے اور گلے ہیا کرتی ہے اور عام رعایا کے ہالشی مکان پر ٹیکس عائد کرتی ہے جس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکس کی گرانی کی وجہ سے گویا کہ مالکان مکان اپنے مکانوں کے مالک نہیں رہے بلکہ حکومت کے کرایہ دار بن گئے

مکہہ تعالے اسلامی حکومت کا موازنہ اس قسم کی سخت گیری سے پاک اور منزہ ہے

۳۱ ہر زمانہ میں حکومتوں کے نصب العین مختلف رہے ہیں سب سے ادنیٰ اور کم ترین نصب العین یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت کی آمدنی کو راجہ یا بادشاہ یا صدر مملکت یا برسر اقتدار پارٹی کی سامان معیشہ و عشرت کے ہیا کرنے اور اعزہ و اقارب پروری کا ذریعہ بنایا جائے

اور اعلیٰ ترین مہذب اور متقدم حکومتوں کا حکومت کی آمدنی کے متعلق بلند ترین نصب العین یہ ہے کہ اس آمدنی سے ملک کی بیرونی دشمنوں سے حفاظت کی جائے اور اس آمدنی سے اس قدر قوت اور طاقت فراہم کر لی جائے کہ ملک بیرونی دشمنوں کے خطرات سے محفوظ ہو جائے یہ ٹکڑے فوج اور ٹکڑے دلائے ہوئے اندرون ملک رعایا سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا معاشی کلہو بار کر سکے یہ ٹکڑے عدالت و پولیس ہوا

اور دوسرا نصب العین یہ ہے کہ اس آمدنی سے ملک کی مصالح عامہ اور مشترک ضروریات کو پورا کیا جائے مثلاً تعلیم اور صحت اور طریق مواصلات اور سڑکیں اور ریلیں اور ذاک وغیرہ کا انتظام کیا جائے اور اس قسم کی مشترک اغراض اور مشترک ضرورتیں اور اس قسم کی دیگر مختلف ضرورتیں خزانہ کی رقم سے پوری کی جائیں یہ ٹکڑے رٹناہ عامہ ہوا

عام حکومتوں کا نصب العین اس سے آگے نہیں بڑھا اسلام یہ کہتا ہے کہ ملک کے عام باشندوں کی مشترک ضروریات کے علاوہ کچھ انفرادی ضروریات بھی ہیں جو خاص طور پر قابل توجہ ہیں وہ یہ کہ ملک میں آنے والے دن بچے یتیم ہوتے رہتے ہیں جو اپنی جسمانی اور عقلی قوتوں کی کمزوری کے باعث کسب معاش پر قادر نہیں ہوتے اور بہت سے جوان بوزھے اور عورتیں بیوہ ہوتی رہتی ہیں اور بہت سے تاجر اور کاشتکار بلاء ناگہانی کاشتکار ہو کر نادار ہوتے رہتے ہیں اور بہت سے قلیل المعاش قرض دوام کے بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں

آج کل کی اصطلاح میں اس مسئلہ کا نام روئی کا مسئلہ ہے آخر متقدم حکومتوں کے میزانیہ میں ان غریبوں اور لاچاروں کی ضرورت کا کیا حل تجویز کیا گیا ہے اور کیا متقدم حکومتوں کے میزانیہ میں ان قابل رحم بیکسوں کی انفرادی اور شخصی ضرورتوں کے لئے کوئی حصہ رکھا گیا ہے آج کل کے تمام دساتیر اور آئین ان بیکسوں کی مشکلات کے ذکر سے یکسر خالی بلکہ قصہ اخالی ہیں مغربی دساتیر اور قوانین میں اس مد کا کہیں نام و نشان نہیں کیا حکومت کے نزدیک یہ لوگ قابل رحم نہیں کہ ان بیچاروں اور بے کسوں کی امداد کے لئے حکومت کے میزانیہ میں کوئی حصہ رکھا جائے

الحمد للہ کہ اسلام نے جس وقت سے حکومت کی بنیاد ڈالی اسی وقت سے حکومت کے خزانہ میں اس قسم کی انفرادی اور شخصی ضرورتوں کے لئے ایک مد قائم کر دی اسلام نے مصیبت زدہ طبقات کی اعانت اور امداد کے لئے اور ان کی انفرادی ضرورتوں کے لئے علیحدہ مد مقرر کیا جو صدقات اور خمس غنیمت کے نام سے موسوم ہوا اور اس کے علاوہ مصیبت زدہ افراد کی اعانت کے لئے اور بھی مد قائم کئے جن کا ذکر آگے آنے گا

اسلامی حکومت کے قیام کی اجزاء جنگ بدر سے سوئی اور جانیہ ایزدی مسلمانوں کی ایک ملٹی بھر
جماعت کو کفار کے لشکر جرار پر فتح نصیب ہوئی اور بہت کچھ مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اس پر حکم
نازل ہوا کہ مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے جس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا نفل
کریموں اور مسکینوں میں اور مسافروں کی امانت اور امداد میں خرچ کیا جائے اور باقی چار حصہ مجاہدین پر
تقسیم کر دینے جائیں

اور یہ آیت نازل ہوئی واعلموا انما غنتم من شئ فان لله خمس وللرسول ولذی
القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل
چند روز کے بعد زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور اس کے مصارف کی مفصل فہرست بھی نازل ہو گئی کہ زکوٰۃ
کو فلاں فلاں جگہ خرچ کیا جائے وہ آیت یہ ہے
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین علیہا المؤلف قلوبہم و فی
الرقاب والغارمین و فی سبیل اللہ وابن السبیل

اس فہرست کو پڑھ لیجئے کہ یہ فہرست ہمہ قسم کے محتاجوں اور بے کسوں پر مشتمل ہے
شریعت اسلامیہ نے مسلمان غریبوں اور محتاجوں اور قرضداروں کی انفرادی ضرورتوں کے لئے اولاً
مال غنیمت کے خمس کا مد قائم کیا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے، اس کو مختص کر دیا اور
بعدہ زکوٰۃ کا مد قائم کیا اور زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ اس کے مصارف کی ایک فہرست بھی نازل فرمادی
اور یہ بتلا دیا کہ مد زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان محتاجوں اور بے کسوں پر خرچ کی جاسکتی ہے غیر مسلم کو
زکوٰۃ میں سے ایک حصہ نہیں دیا جاسکتا تاکہ حاجتمند مسلمانوں کی انفرادی اور شخصی ضرورتوں کا مداوا ہو
سکے

اور عام محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے لئے خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں ان کے لئے
شریعت اسلامیہ نے دوسرے مد قائم کئے جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں وہ جزیہ اور خراج کا
مد ہے حکومت کے مدات میں خراج اور جزیہ کی آمدنی بھی ہے جس میں غیر مسلم رعایا کی پرورش کے
لئے مد قائم کئے گئے ہیں اور اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رعایا ہے اس کا کوئی فرد اگر کسب معاش
سے عاجز ہو تو اس کو حق ہے کہ وہ اسلامی حکومت سے اپنے خرچ کیلئے وظیفہ کی درخواست کرے اور
اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کے لئے بقدر ضرورت وظیفہ مقرر کرے

شریعت اسلامیہ نے صدقات واجبہ اور مال غنیمت کے خمس کی آمدنی کو مسلمان حاجتمندوں کے
لئے مخصوص کیا ہے اور خراج اور جزیہ کی آمدنی میں مسلم اور غیر مسلم سب کے حق رکھے ہیں
پھر اسلام نے اگرچہ صدقات واجبہ میں یہ قید لگائی ہے کہ وہ صرف مسلمان فقیروں پر خرچ کیئے
جائیں مگر عام خیرات اور صدقات نالہ میں یہ حکم دیا گیا ہے تصدقوا علی اہل الادیان کلہا تمام
مذہب والوں پر صدقہ اور خیرات کرو

۴۔ اسلام نے جو معارف صدقات کی متصل بہرست ذکر کی ہے اس میں ایک ہمارے مقروضوں یعنی قرضداروں کا بھی طبقہ ہے جو خاص طور پر قابل رحم ہے جس کے لئے حق تعالیٰ نے صدقات میں حصہ رکھا ہے (والغار میں) دنیا کی کسی حکومت نے لقراء اور مساکین اور یتامیٰ اور ابن السبیل کے لئے کسی طیر اور نیکی کا ارادہ نہیں کیا البتہ مقروضوں کے لئے سودی بینک اور انجمن امداد یا بی کا دروازہ کھولا ہے کہ قرضدار وہاں جا کر اپنی مشکل حل کرے سو اس میں اشکال یہ ہے کہ اول بینک اور انجمن امداد باہمی سے ہر قرضدار کو قرضہ ملنا ممکن نہیں اور جن کو مل سکتا ہے تو وہ قرضہ ان کو سود در سود کی زنجیروں میں ایسا جکڑتا ہے کہ قرض لینے والا تھلا اٹھتا ہے اور بعض اوقات جب وہ قرضدار بینک کا قرضہ ادا کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ تو بینک اس کے نام نوٹس جاری کرتا ہے اور حکومت اور عدالت اس بے دست و پا کے مقابلے میں بینک کی پوری مدد کرتی ہے اور گرفتاری کے احکام جاری کرتی ہے اور پولیس کے بے رحم چہرے اس کو ہکڑنے کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدقات اور مال غنیمت کے خمس سے آمدنی شروع ہوئی تو آپ نے یہ اعلان فرمایا۔

من ترک مالا فلورثتہ و من ترک کلا فالینا

بخاری شریف

جو شخص مرنے کے بعد مال چھوڑے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے اور جو شخص کوئی بوجھ یعنی قرض وغیرہ چھوڑ کر مرے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں یعنی بیت المال سے اس کا قرض ادا کر دیں گے اور عائشہ صدیقہ کی ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا

من حمل من امتی دینار اجعلا فی قضاء فمات قبل ان یقضیہ فاننا ولیہ سنن کبریٰ بیہقی ص ۲۲ ج ۷

میری امت میں جس شخص نے ایک دینار قرض کا بوجھ اٹھایا اور پھر اس نے اس کی ادائیگی کی کوشش کی لیکن ادا کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو میں اس کا ولی ہوں یعنی میں اس کے قرضہ کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں

کیا دنیا کی کوئی متمدن اور مہذب حکومت قرضداروں پر اس شفقت و مرحمت کی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہے۔

قرآن و حدیث بلا سود قرض دینے کی فضیلت سے بھرے پڑے ہیں اور قرض پر سود لینے کی لعنت اور ممانعت اور حرمت سے بھرے پڑے ہیں شیخ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم کاشتکار زراعت کے لئے قرض کا محتاج ہو تو بیت المال سے اس کو قرض دیا جائے گا۔

ان يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل فيها۔ فتح القدير

ص ۳۶۴ ج ۳

جو کسان سامان زراعت مہیا کرنے سے عاجز ہو تو اس کو بیت المال سے بطور قرض مسدہ اتنا قرض دیا جائے جس سے وہ اپنا کام چلا سکے۔

جس حکومت کے مہزانیہ میں اس قسم کی مد موجود ہو وہاں کسی کو بینک اور انجمن اتحاد باہمی کے چکر اور بھنور میں پھسنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

(۵) اسلام نے ملک کے باشندوں پر جو محاصل عائد کئے ہیں وہ اس کی شہقت و رحمت کی آئینہ دار

ہیں۔

اسلام نے ہر چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں کی بلکہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب کی ہے جن میں بڑھنے اور بڑھانے کی صلاحیت ہو جیسے تجارت اور زراعت اور وہ حیوانات جو بغرض افزائش نسل رکھے گئے ہوں اور سونا اور چاندی کہ جو ہر قسم کی آمدنی اور افزائش دولت کا اصل ذریعہ ہیں ہالشی مکان پر زکوٰۃ نہیں سواری کے جانور (اور آج کل موٹر ہے) اس پر زکوٰۃ نہیں مگر آج کل کی متمدن حکومتوں میں دونوں پر محصول ہے ہالشی مکان پر بھی نیکیس ہے اور اس موٹر پر بھی نیکیس ہے جو اس کی ذاتی سواری کے لئے ہے۔ پھر زکوٰۃ کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سامان اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اصطلاح میں جس کو نصاب کہتے ہیں ہر چیز کا نصاب جدا ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر کامل ایک سال بھی گزر چکا ہو جس کو اصطلاح میں حولان حول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۶) اسلام نے ملک کے باشندوں پر جو مختلف قسم کے محاصل عائد کئے ہیں وہ خاص حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہیں اور ہر جگہ خاص احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جس چیز کے حصول میں زیادہ محنت اور مشقت اٹھانی پڑے اسی نسبت سے اس کے محصول میں تخفیف اور کمی ہونی چاہیے اور جس چیز کے حصول میں قدرتی وسائل کو زیادہ دخل ہو اور اس کی جدوجہد کو کم دخل ہو اسکے محصول میں اضافہ ہونا چاہیے۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جس زمین کی آب پاشی بارش اور چشموں کے پانی سے کی گئی ہو اس میں پیداوار کا عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس زمین کی سیرابی کنوئیں کے پانی سے کی گئی ہو اس میں نصف العشر یعنی پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہے تجارتی اموال یا سونا چاندی پر ایک سال گزرنے پر چالیس میں سے ایک حصہ لیا جائے گا کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے

جو مویشی (اونٹ گائے بکری) افزائش نسل کے لئے پالے جائیں جن کو اصطلاح میں السوانم کہتے ہیں ان میں جو زکوٰۃ واجب کی گئی ہے فوراً کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی چالیسواں

حصہ ہی واجب کیا گیا کیونکہ جانوروں کو سال بھر تک چرانا اور کھلانا اور پلانا بڑی محنت چاہتا ہے اس لئے اس میں چالیسواں حصہ واجب کیا گیا اور پھر اس میں رعایت برقی گنی مٹلا چالیس بکریوں سے لے کر ایک سو بیس تک صرف ایک ہی بکری واجب کی گئی نصاب کی دو گنی مقدار معاً ۱۰۰ گنی غالباً اس کی علت بھی وہی زیادہ محنت معلوم ہوتی ہے متمدن حکومتوں کے قوانین میں اس قسم کی حکمتوں اور مصلحتوں کا نام و نشان نہیں۔ وزیر خزانہ کے خیال میں جو آجائے اور اسمبلی پاس کر دے وہی حق اور واجب ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں لے لی گئی کیونکہ آپ کی زندگی میں جو علاقہ فتح ہوا تھا اس میں اونٹ اور بکریاں ہی تھیں حضرت عمر کے زمانے میں جب بلاد شام اور عراق فتح ہوئے جہاں گھوڑے بکثرت تھے تو حضرت عمر کے سامنے گھوڑوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یا تو ہر گھوڑے پر ایک دینار لے لیا جائے یا ان کی قیمت لگا لی جائے اور ہر دو سو درہم پر پانچ درہم لے لئے جائیں (تفصیل کے لئے فتح القدیر شرح ہدایہ دیکھیں)

فاروق اعظم نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کا جو فیصلہ فرمایا اس کے لحاظ سے بھی چالیسواں حصہ ہی بنتا ہے۔

(۷) اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات کے بارہ میں ایک خاص اصول ملحوظ رکھا ہے وہ یہ کہ جس علاقہ سے صدقات وصول کئے جائیں سب سے پہلے اسی علاقہ کے فقراء اور مساکین اور مقروضین ان صدقات کے مستحق ہیں ایک شہر کی زکوٰۃ و صدقات کو بلا ضرورت دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا مکروہ ہے جیسا کہ ہدایہ اور اس کی شروح میں اس کی تصریح موجود ہے اور معاذ بن جبل کی حدیث میں ہے کہ جب آپ نے ان کو یمن کے علاقہ کا حاکم بنا کر بھیجا اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا

توخذ من اغنیاء ہم وتردد علی فقرائہم جس علاقہ کے تو نگروں سے زکوٰۃ لی جائے اسی علاقہ کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے۔

(۱۶) پھر شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ و صدقات کے متعلق ایک اور پاکیزہ اصول کی طرف رہنمائی کی وہ یہ کہ مستحقین صدقات میں خویش و اقارب کو حسب قرابت مقدم رکھو تا کہ صدقہ کے ساتھ صلہ رحمی بھی جمع ہو جائے اصول و فروع کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے حاکم و جہانوں۔ پھر بھائی کی اولاد کو پھر حاکم و چچاؤں کو اور پھر ماموں کو اور پھر عام رشتہ داروں کو اور پھر پڑوسیوں کو اور پھر اس سڑک پر رہنے والوں کو اور پھر اس شہر کے رہنے والوں کو۔ دیکھو فتح القدیر ص ۲۹ ج ۲۔

شریعت کے اس قانون نے صدقہ اور صلہ رحمی کو یکجا جمع کر دیا اور تمام انبیاء کی شریعتوں میں

اور پھر تمام علماء کی حکمتوں میں صلہ رحمی اور خویش اقدار کے ساتھ سلوک و احسان بلند ترین مکارم اخلاق اور محاسن اعمال میں سے ہے آج کل کی معدن حکومتوں میں ان مکارم اخلاق اور محاسن کا کیا ذکر۔

(۹) پھر اہل صدقات کے ساتھ اسلام نے یہ سہولت اور نرمی کی کہ حکومت کی طرف سے حیر مسلوں پر جو ٹیکس عائد ہیں مسلمانوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

يا معشر العرب احمد والله اذ رفع عنكم العشور

اے گروہ عرب اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں جیسا حکومتی ٹیکس تم سے اٹھا لیا یعنی معاف کیا اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور پر نور نے یہ ارشاد فرمایا۔

ليس على المسلمين عشور انما العشور على اهل الذمه

اہل اسلام پر حکومتی ٹیکس نہیں جزا میں نیست حکومتی ٹیکس تو اہل ذمہ پر ہے

یہ دونوں حدیثیں امام طحاوی کی شرح معانی الآثار ص ۳۱۲ ج ۱ کتاب الزکوہ میں مذکور ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوہ اور صدقات کو واجب کیا ہے مگر کافروں جیسا کوئی محصول مسلمانوں پر عائد نہیں کیا جیسے کافروں کے مال پر زکوہ واجب نہیں اسی طرح مسلمانوں پر خراج اور جزیہ مقرر نہیں کیا گیا۔

شریعت اسلامیہ کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق ملحوظ ہے اسی لئے مسلمانوں پر زکوہ اور صدقات اور مال غنیمت کے خمس کو واجب قرار دیا جو کہ سراسر عبادت ہیں اور غیر مسلم رعایا پر دوسری قسم کا محصول عائد کیا یعنی جزیہ اور خراج جو محصول ہے اور عبادت نہیں اور انسانی شفقت و ہمدردی ہر جگہ ملحوظ رہی کہ مسلم اور غیر مسلم پر ایک ایک ہی محصول عائد کیا دو محصول عائد نہیں کئے تاکہ بار نہ ہو

(۱۰) پھر شریعت اسلامیہ نے سرکاری محاصل کی وصولی کے بارہ میں تحصیلداروں کو یہ حکم دیا ہے کہ حتی الوسع اور حتی المقدور نرمی اختیار کریں اور تشدد اور سختی سے پرہیز کریں جس کا اندازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان عطفیت نشان سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنے عہد خلافت میں مال گزاری وصولی کرنے والے تحصیلداروں کے نام جاری فرمایا تھا۔

استعملنی علی بن ابی طلب علی بزرج سابور فقال لا تضربن رجلا سو فی جباہہ درهم ولا تبیعن لهم رزقا ولا کسوه شتاء ولا صیف ولا دابہ یعملون علیہا ولا تقم رجلا قائما فی طلب درهم قال قلت یا امیر المؤمنین اذا ارجع الیک کما ذہبت من عندک قال وان رجعت و یحک انما امرنا ان

تأخذ منهم العفو یعنی الفضل سنن کبریٰ بیہقی ص ۲۲۵ ج ۱
باب الہنی عن التشدید فی جوابہ الجزیہ

تبیلہ تکلیف کا ایک شخص راوی ہے کہ مجھے حضرت علی نے ساہور کے علاقہ کا تحصیلدار مقرر کیا اور روانگی کے وقت مجھ کو یہ حکم دیا کہ دیکھو روپیہ پیسہ کی وصولی میں کسی کو کوڑے نہ مارنا اور نہ ان کے سامان خوراک کو فروخت کرنا اور نہ اس کے موسم سرما اور گرما کے کپڑے نیلام اور فروخت کرنا اور نہ ان کے جانوروں کو نیلام کرنا اس سے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور نہ کسی کو ایک نانگ پر کھرا کرنا تحصیلدار نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں تو میں اسی طرح خالی ہاتھ واپس آجاؤں گا جیسے خالی ہاتھ گیا تھا اس پر حضرت علی نے فرمایا افسوس۔ ہم کو حکم یہی ہے کہ جو چیز ضرورت سے فاضل اور بچی ہوئی ہو اس سے محصول وصول کریں۔

اور اسی واقعہ کو امام ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج ص ۱۸ میں ذکر کیا ہے اس میں اس قدر اور زیادہ ہے کہ جب حضرت علی نے اس تحصیلدار کو یہ تاکید کی کہ خراج کی وصولی میں اہل ذمہ پر سختی نہ کرنا تو۔

اخیر میں یہ ارشاد فرمایا۔

فان انت خالفت ما امرتک بہ یاخذک اللہ بہ دونی و ان بلغنی عنک
خلاف ذلک عزلتک قال قلت اذا رجع الیک کما خرجت من عندک قال و
ان رجعت کما خرجت قال فانطلقت فعملت بالذی امرنی بہ فرجعت و لم
انتقص من الخراج شینا کتاب الخراج للہ امام ابی یوسف ص ۱۸

پس اگر تو نے میرے اس حکم کے خلاف کیا تو اللہ تجھ کو میرے بغیر ہی پکڑ لے گا اور اگر مجھ کو تیری مخالفت کی خبر پہنچی تو میں تجھ کو معزول کر دوں گا تحصیلدار نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اس صورت میں تو میں آپ کے پاس خالی ہاتھ واپس آؤں گا جیسا کہ خالی ہاتھ گیا فرمایا اگرچہ تو ایسے خالی ہاتھ واپس آنے جیسے تو اب میرے پاس سے جا رہا ہے تحصیلدار کا بیان ہے کہ میں امیر المؤمنین کے ارشاد کے مطابق روانہ ہوا اور مجھے جو حکم دیا تھا اس پر عمل کیا۔ پس میں پورا خراج لے کر واپس آیا جس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی

یہ اسلام کی انتہائی شفقت و رحمت ہے کہ سرکاری ٹیکس کی وصولی کسی کو بھوکا اور تنگ کرنے کی

اجازت نہیں دیتی۔

فاروق اعظم کا معمول یہ تھا کہ جب ان کی خدمت میں جزیہ یا خراج کا بہت سا مال پیش کیا جاتا تو دریافت فرماتے کہ تم نے کسی پر کوئی ظلم تو نہیں کیا اور کسی کو مارا پٹا تو نہیں اور کسی کو زمین پر لٹایا تو نہیں سوالات کرتے رہتے حتیٰ کہ لوگ اس بات کی شہادت دیتے کہ یہ جزیہ اور خراج کا مال

لوگوں کے فاضل مال سے ان کی رضا و رغبت سے بلا کسی ظلم اور زیادتی کے لائے ہیں تو پھر اس کو قبول فرماتے اور یہ کہتے

الحمد لله الذی لم یجعل ذلک علی یدی ولا فی سلطانی دیکھو
کتاب الاموال ص ۴۴

حمد اور شکر ہے اس خدا کا جس نے میرے ہاتھ سے ایسے کام نہیں کرائے اور نہ میری زمانہ سلطنت میں اس قسم کی ظلم و زیادتی ہوئی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ عراق کا عامل جب عراق کا خراج لے کر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو دس مقتدر آدمی کو لہ کے اور دس مقتدر آدمی بصرہ کے ساتھ آتے

یشہدون اربع شہادات باللہ انہ من طیب ما فیہ ظلم مسلم ولا معاهد کتاب
الخراج للہ امام یوسف ص ۱۳۷

اور فاروق اعظم کے سامنے چار مرتبہ قسم کھا کر کہتے کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ مال رعایا کی طیب خاطر سے وصول کیا گیا ہے اس میں کسی مسلمان اور کسی کافر پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔

اور اس قسم کی اور بھی بے شمار روایتیں ہیں اور انہی روایات کے پیش نظر قاضی ابو یوسف نے ہارون رشید کو بایں الفاظ نصیحت فرمائی اے امیر المؤمنین تجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض محصلین خراج۔ خراج کی وصولی میں رعایا کو مارتے ہیں اور ایک پیر پر ان کو قید کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ باتیں اللہ کے نزدیک سخت جرم ہیں عدل اور انصاف ملک کی آبادی اور خراج اور آمدنی کی زیادتی کا ذریعہ ہے اور ظلم و ستم سے ملک ویران اور تباہ ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی عجیب عجیب نصیحتیں فرمائیں دیکھو کتاب الخراج کیا دنیا کی متمدن حکومتیں اس شفقت و مرحمت کی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہیں نظیر تو کیا عشر عشر بھی نہیں تلک عشرہ کاملہ

یہ اسلامی موازنہ (بجٹ) کی دس خصوصیتوں کا بیان ختم ہوا واللہ الحمد میزان یہ ہوتا ایسا ہو کہ جس میں رعایا کی سہولت و راحت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو اور ملک کی فوجی اور دفاعی اور تعلیمی اور عام اور مشترک ضرورتوں اور مصیبتوں کا بھی کفیل اور ذمہ دار ہو اور عمال حکومت اور حکام سلطنت کی تنخواہوں کا معیار قدر ضرورت اور کفایت ہو اور فضولیات اور سامان عیش و عشرت کا اس میں کوئی مد نہ ہو اور شخصی اور انفرادی ضرورتوں کے لئے اور قرض داروں کی لمانت اور امداد کے لئے ایسے مد قائم کر دینے گئے ہوں کہ کسی حاجتمند اور کسی مقروض درد مند کو سودی قرض کے لئے کسی بینک کا دروازہ نہ کھٹ کھٹانا پڑے اللہ پناہ میں رکھے آمین۔

بہترین میزان یہ (بجٹ) وہ ہے کہ جس سے ملک کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں اور سرکاری

حاصل (ٹیکس) اس قدر قلیل ہوں کہ جس سے رعایا کی مرلہ الحالی پر کوئی اثر نہ پڑے
ایسے عجیب و غریب میزانیہ کیسجد دنیا کو نہ کسی ملک کی ضرورت ہے اور نہ بیمہ انشورنس کی اور نہ انجمن
پانے اتحاد باہمی کی کوئی ضرورت ہے اللہ پناہ دے آمین

سکہ اور دارالضرب (ٹکسال)

میزانیہ کی بحث کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سکے کے متعلق بھی کچھ لکھ دیا جائے چونکہ دنیا کا
کاروبار اور لین دین سب سکے ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اس لئے سکہ کا مسئلہ بھی خاص اہمیت رکھتا
ہے سو جاننا چاہیے کہ سکہ کارواج قدیم سے ہے اسلام سے پہلے جو سلطنتیں تھیں ان میں سکہ رائج تھا
جس کے ذریعہ لین دین اور کاروبار ہوتا تھا اختلاف اس میں ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے سکہ کس
نے جاری کیا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے عبدالملک بن مروان نے دراهم کا
سکہ جاری کیا اور اس وقت رومی دینار اور کسروی اور حمیری دراهم بھی چلتے تھے ابو الزناد کہتے ہیں کہ
عبدالملک بن مروان نے حجاج کو عراق میں دارالضرب قائم کرنے کا حکم دیا چنانچہ حجاج نے ۷۴ھ
میں دراهم ضرب کرائے اور پھر ۷۵ھ میں اور پھر ۷۶ھ میں عبدالملک نے ضرب دراهم کا حکم دیا
واران دراهم پر (اللہ اعلم بالصواب) لکھا گیا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مصعب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے حکم سے ۷۰ھ
میں اکاسرہ کی ضرب پر دراهم ضرب کرائے جن پر ایک جانب میں برکہ اور دوسری جانب میں لفظ اللہ
لکھا گیا ایک سال کے بعد حجاج نے اس کو بدل کر ایک جانب بسم اللہ اور دوسری جانب حجاج لکھا
تفصیل کے لئے الاحکام السلطانیہ للماوردی دیکھیے ۱۵۴۔

سکہ پر کسی شخص کا نام لکھنا تو شرعاً جائز ہے مگر کسی شخص کی تصویر بنانا قطعاً حرام ہے تصویر کی
حرمت اور احادیث صریحہ اور متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے تصویر بنانے کی حرمت تو قطعی ہے
اس میں تو ذرہ برابر جواز کی گنجائش نہیں البتہ تصویر کے استعمال کا مسئلہ علیحدہ ہے
اس کے مفصل احکام کتب فقہیہ میں مذکور ہیں وہاں دیکھ لئے جانیں اسے مسلمانو شریعت کے
احکام کا اتباع کرو زمانہ کا نام نہ لو زمانہ اس زمانہ میں او باش ہو گیا ہے اس سے دور ہی رہنے میں سلامتی
ہے سکہ پر تصویر ترقی کا ذریعہ نہیں۔ البتہ محض نمودار اور شہرت کا ذریعہ ہے

سکہ کی تقسیم

جاننا چاہیے کہ سکہ کی دو قسمیں ہیں ایک اصلی اور فطری اور دوسری جعلی اور مصنوعی سکہ تو طلائی اور ترقیائی

ہے یعنی سونے اور چاندی کا سکہ یہ اصلی اور فطری سکہ ہے جو تمام ممالک میں یکساں ہے اور ہر جگہ معبر اور مستند ہے اور بین الاقوامی کلر و بار کا معیار ہے اور سکہ کی دوسری قسم جعلی اور مصنوعی ہے جو اپنے اندر کسی مالیت کا حامل نہیں محض حکومت کے اقتدار سے اس کو سکہ کہا جاتا ہے جیسے - نوٹ

نوٹ، یہ مغربی حکومتوں کی ایجاد ہے حکومت و سلطنت کی طاقت و قوت کی بنا پر نوٹ کو سکہ کہا جاتا ہے ورنہ حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں سو روپیہ کا نوٹ باعتبار مالیت کے سو چھدام کا بھی نہیں حکومت کی طاقت سے ملک میں رائج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزی حکومت قائم ہوئی اور نوٹ رائج ہوا تو علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ کلغذی نوٹ سکہ ہے یا اصل سکہ کی سند ہے شرعی نقطہ نظر سے حج۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ نوٹ سکہ نہیں بلکہ سکہ کی سند ہے اور علماء کو اس میں تردد ہوا کہ نوٹ کے ذریعہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے یا نہیں کیونکہ نوٹ فی حد ذاتہ مال نہیں

مغربی اقتدار سے پہلے دنیا میں نقرئی اور طلائی سکہ رائج تھا یا ایسی دھات کا سکہ رائج تھا جو کسی درجہ میں باہمی مبادلہ اور لین دین کے معیار قائم رکھ سکے

جب سے مغربی قوموں نے نوٹ جاری کیا ہے اس وقت سے دنیا کو زر مبادلہ کے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ سب کے سامنے ہے

مغربی ممالک نے محکوم اقوام کی اقتصادی حالت تباہ اور برباد کرنے کے لئے نوٹ جاری کیا تاکہ اس مصنوعی اور جعلی سکہ کے ذریعہ سے زندگی کی ضروری اشیاء جو واقعی اپنے اندر مالیت اور قیمت رکھتی ہیں سہولت سے حاصل کی جاسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دن کمزور حکومتیں اپنے سکہ (نوٹ) کی قیمت گرانے پر مجبور ہوتی ہیں مالیت کا اصل معیار سونا اور چاندی ہے پونڈ اور ڈالر فی الواقع کسی مالیت کے حامل نہیں اگر خدا تعالیٰ کی رحمت سے امریکہ اور برطانیہ بھی انہی بلا ہائے آسمانی میں گرفتار ہو جائے جن میں بھارت گرفتار ہے تو پھر ڈالر اور پونڈ کا بھی وہی حال ہو گا جو بھارت کے نوٹ کا ہے

مٹی کا ایک بورا جس کو گدھے والے لیجا کر فروخت کرتے ہیں وہ اپنے اندر فی الواقع مالیت رکھتا ہے اور واقعی ضرورت میں کام آتا ہے مگر نوٹ انہی ذات کے لحاظ سے فی الواقع نہ کوئی مالیت رکھتا ہے اور نہ کوئی قیمت رکھتا ہے اور نہ کسی واقعی ضرورت کھانے اور پینے اور پہننے میں کام آتا ہے

اس لئے شرعی نقطہ نظر سے نوٹ حقیقتہ کوئی سکہ نہیں بلکہ حقیقت کے لحاظ سے یہ کلغذ کا ایک پرزہ ہے جو راقم مندرجہ بالا کی سند ہے اگرچہ عموم بلوی اور ابتلاء عام کی بنا پر مجبور علماء نے نوٹ سے زکوات ادا ہو جانے کا فتویٰ دے دیا ہے مگر حقیقت حال جو ہے وہ ظاہر ہے مٹی کے سو گدھے اگر زکوات میں دے دیئے جائیں تو بلاشبہ زکوات ادا ہو جانے کی کیونکہ مٹی حقیقتاً مال ہے اور اگر زکوات میں سو نوٹ دینے جائے تو قطعی اور یقین طور پر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ فی الواقع زکوات ادا ہو گئی اس لئے کہ نوٹ فی الحقیقتہ کوئی مال نہیں فرض کرو کہ کسی شخص کے پاس حکومت کے جاری کردہ نوٹ سو کروڑ کے ہیں اور

ایک شخص کے پاس باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا موجود ہے اور حکومت بدل گئی اور جدید حکومت نے سابق حکومت کے جاری کردہ نوٹوں کو کالعدم قرار دے دیا یا تو یہ ایک کروڑ نوٹ والا تو درویش اور فقیر ہو گیا اور باون تولہ چاندی والا ساڑھے سات تولہ سونے والا دولت مند ہو گیا اس لئے کہ سونا اور چاندی تمام عالم میں مالیت اور قیمت کا معیار ہے حکومت کے بدلنے سے اس کی مالیت اور معیاریت میں کوئی فرق نہیں آتا اور نوٹ کے سکے کا دار و مدار حکومت کے اختیار و اعتبار پر ہے ورنہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بیکار ہے

کاش اگر حسب دستور سابق سونے اور چاندی کا سکے تمام ممالک میں رائج رہتا تو زر مبادلہ کی یہ مشکلات جو آج پیش آرہی ہیں پیش نہ آتیں

اسلام کا معاشی نظام

آج کل دساتیر عالم کا سب سے اہم باب معاشی نظام کا باب سمجھا جاتا ہے اس بارہ میں ہر سلطنت کا نظام الگ الگ ہے مگر زمانہ حاصرہ میں زیادہ تر مشہور دو نظام ہیں ایک سرمایہ داری اور ایک اشتراکیت اور یہ دونوں نظام باہم متضاد اور متخارب ہیں اور اسلامی نظام اس بارہ میں غایت درجہ معتدل ہے افراط اور تفریط کے ٹھیک درمیان میں ہے جو عقلی اور فطری اصول پر مبنی ہے

سرمایہ دارانہ نظام

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد آزاد اور خود مختار ملکیت پر ہے کہ بلا امتیاز حلال و حرام اور بلا فرق جائز و ناجائز جس طرح ممکن ہو مال و دولت کو جمع کر لیا جائے اور مال و زر کی طاقت سے جس قدر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جاسکے وہ حاصل کر لیا جائے اور اس نفع میں سے مزدور کو جتنا کم سے کم دیا جاسکے اتنا ہی کم دیا جائے تاکہ سرمایہ دار کی حکومت اور برتری مزدور پر قائم رہے اور مزدور کسی وقت سرمایہ دار کے شکنجہ سے نہ نکل سکے اور اس نظام کی بنیاد تمام تر سود پر قائم ہے تمام بینک اسی سودی کلو بار کے لئے ہیں اور غیر محدود سرمایہ کی فراہمی اس نظام کا مقصود حیات ہے جو جس قدر سرمایہ کا مالک ہے وہ اسی درجہ کا سردار ہے اور مزدور اس کے سامنے مجبور اور لاچار ہے اس لئے کہ یہ طبقہ تمام وسائل آمدنی اور ذرائع معاش پر قابض ہے اس لئے غریب اس کے سامنے لاچار ہو گئے اس نظام میں تحصیل دولت کے لئے کسی قسم کی مذہبی اور اخلاقی پابندی نہیں سود ہو یا قمار ہو جس طرح دولت حاصل کر سکو کر لو اور جس طرح یہ گروہ تحصیل دولت میں مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہے اسی طرح وہ خرچ کرنے میں بھی مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہے جس طرح چاہو کماد اور اپنی عیش و عشرہ کے لئے جس طرح چاہو

ازاد اور سرمایہ دار ممالک عموماً عیسائی مذہب رکھتے ہیں اور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے عالمی سیاست پر قبضہ کئے ہوئے ہیں

اشتراکیت

اشتراکی نظام۔ سرمایہ داری نظام کی بالکل ضد ہے اشتراکیت کے دو اصول سب سے اہم ہیں ایک یہ کہ ذاتی ملکیت کوئی چیز نہیں اشتراکیت کا مقصد یہ ہے کہ ملک سے انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اجتماعی ملکیت قائم کر دی جائے اور آج کل کی اصطلاح میں اس کا نام قومی ملکیت ہے اور قومی خزانہ ہی ملک کا رزاق ہے وزیر خزانہ جس قدر منظوری دے دے وہ اس کا احسان ہے اس اشتراکی نظام نے ملک کے تمام افراد کی املاک پر قبضہ کر کے ریاست اور حکومت کو سب سے بڑا سرمایہ دار بنا دیا ایک اڑدھا ہے جو چھوٹے سانپوں کو نگل کر بڑا سانپ بن گیا ہے اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ملک کی دولت تمام اہل ملک پر برابر تقسیم ہونی چاہیے کسی کو کسی پر کسی قسم کا امتیاز حاصل نہیں معاشی لحاظ سے تمام افراد ملک میں مساوات ہونی چاہیے جب غرباء سرمایہ داری کے ظلم اور تشدد سے تنگ آنے اور دیکھا کہ سرمایہ دار تو مختار ہے اور بے چارہ مزدور بے بس اور بالکل مجبور اور لاچار ہے تو سرمایہ داری سے اس قدر متنفر اور بیزار ہونے لگے کہ سرمایہ داری سے انتقام کے لئے ایک نیا نظام قائم کیا جس کا نام اشتراکیت رکھا اور جوش عداوت و نفرت میں انفرادی اور شخصی ملکیت کو ممنوع قرار دیا اور اس کے ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا یہ اشتراکیت کا پہلا اصول ہوا اور پھر دوسرا اصول یہ قائم کیا کہ ملک کی دولت مساوی طور پر تقسیم ہونی چاہیے اور کسی فرد کو بھی دولت پر خود مختار نہ تصرف کا کوئی حق باقی نہ رہے اور ملکی آمدنی کے تمام وسائل حواء و صنعت و حرفت سے متعلق ہوں یا زراعت سے متعلق ہوں وہ جب حکومت کی ملک تصور کئے جائیں اور اس مقصد کے حصول کے لئے ہر جھوٹ اور ہر مکر و فریب سب کو جائز قرار دیا اور اشتراکیت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ مزدور راج قائم ہو جائے یہ تیسرا اصول پہلے ہی دو اصولوں کا نتیجہ ہے اب تک تو یہ سنئے آئے تھے کہ بہترین سلطنت وہ ہے جہاں ملک کے عقلاء کا راج ہو اور اب یہ سنئے میں آیا کہ بہترین حکومت وہ ہے جہاں کھیتوں کے کاشتکاروں اور کارخانہ کے مزدوروں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ہو اشتراکیت کے پہلے دونوں اصولی عقل اور فطرت کے خلاف ہیں۔ جس کو عنقریب ہم بیان کریں گے اور تیسرا اصول بھی غلط ہے جو پہلے دو اصولوں کا نتیجہ ہے یہ فرقہ مذہب اور اخلاق سے غایت درجہ بعید ہے اور مذہب کے نام سے متنفر اور بیزار ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کا بھی قائل نہیں ہے جائیکہ خدا تعالیٰ کو اپنا مالک اور رزاق سمجھے

پہلا فرقہ (سرمایہ دار) اگرچہ حصول زر میں حلال و حرام کا قائل نہیں مگر خدا تعالیٰ اور آسمانی مذہب کا تو قائل ہے اور دوسرا گروہ اشتراکی سرے سے خدا تعالیٰ کا منکر ہے اور کسی آسمانی مذہب کا

قائل نہیں البتہ اپنے نفسانی مذہب کا قائل ہے جو اس کے نفس نے بنایا ہے طریہوں اور مزدوروں نے جب سرمایہ داروں کی عیش و عشرت اور پر شوکت زندگی کو دیکھا تو حرص اور طمع نے ان کی نظروں کو پکا چوند بن دیا اس لئے ان بھوکے اور بے صبرے اور لالچی فقیروں نے جب اشتراکی نعرہ سنا تو اس کی دغریب آواز پر ایسے مفتون ہونے لگے کہ دو لقمہ داروں کے دشمن ہو گئے

اسلام میں نظریہ اشتراکیت کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں یہ نظریہ سراسر خلاف عقل ہے اس گروہ کا قبلہ و کعبہ پیٹ ہے اور ہر وقت پیٹ ہی کا نعرہ ہے اور ہر طرف سے حکم حکم کی آواز ہے تمام مسائل زندگی کا مبداء اور انتہا یہی پیٹ ہے اور سرمایہ داری نظام کا محور نفسانی خواہشات اور لذات اور عیش و عشرت کی زندگی ہے ہر دو گروہ حرص و طمع کا شکار ہیں دار اپنے اپنے طریقہ سے لوٹ کھسوٹ میں حیران اور سرگردان ہیں اختلاف نقطہ صورت کا ہے سرمایہ داری نظام میں حرص کی صورت ذرا خوبصورت ہے اور اشتراکیت میں بد نما ہے کیونکہ اشتراکیت میں لوٹ مار اور مار دھاڑ ہے جو بظاہر سرمایہ داری میں نہیں

اسلامی نظام

اسلامی نظام اس افراط اور تفريط کے درمیان ایک معتدل راہ ہے اسلام شخصی اور انفرادی ملکیتوں کو جائز اور مجہر بتاتا ہے اور واجب الاحرام قرار دیتا ہے اور دوسرے کی ملکیت میں تعدی اور دست درازی کو حرام قرار دیتا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث ذاتی ملکیت کے احکام سے بھرا پڑا ہے

کَمَا قَالَ تَعَالَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ أُولَئِكَ سَيُحْيِي اللَّهُ أَمْوَالَهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا يَرْغَبُونَ

تمام دنیا کے بازار جو خرید و فروخت کے لئے قائم ہیں وہ صرف شخصی ملکیت حاصل کرنے کے لئے قائم ہیں

وَقَالَ تَعَالَى لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَلْفًا لَكُمْ قِيَامًا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ انْمَايَا كَلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا أَلْفَ الْحُكَامِ لَنَا كَلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

اور اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جو ذاتی اور شخصی ملکیت کو واجب الاحرام قرار دیتی ہیں اور اسی طرح بے شمار حدیثیں ہیں جن میں کسی کے مال میں دست اندازی کو حرام قرار دیا گیا ہے

اور تمام متحد حکومتوں نے جو چوری اور ڈاکہ کو جرائم میں شمار کیا ہے اس کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ ذاتی اور شخصی ملکیت پر تعدی اور ظلم ہے ورنہ تو می خزانہ میں تو سب کا حق ہے

اسلام نے شخصی اور ذاتی ملکیت کو جائز اور محترم قرار دیا مگر مال و دولت پر حقوق و فرائض بھی عائد کئے کما قال تعالیٰ و فی اموالہم حق معلوم للسائل و المحروم اور ظاہر ہے کہ جب اموال مملوکہ میں سائل اور محروم سب کے حقوق شامل ہوں گے تو وہ ملکیت ذاتیہ آزاد اور مطلق العنان نہ رہے گی ملکیت ذاتیہ سے دولت کے فوائد باقی رہ گئے اور حقوق و فرائض کے عائد کرنے سے اس کے مفاسد دور گئے ہو غرض یہ کہ اسلام نے مطلق اور آزاد ملکیت کی نفی کر دی اور اصل ملکیت کو برقرار رکھا

شریعت کی نظر میں قومی ملکیت ایک بے معنی لفظ ہے مجموعہ افراد اور اجزاء کے تابع ہوتا ہے جب تمام افراد حق ملکیت سے محروم کر دیئے گئے تو وہ مجموعہ کیا چیز ہے جو تمام املاک کا مالک ہے اسلام نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح ملکیت مطلقہ کی اجازت دیتا ہے کہ مالک پر کوئی زکوہ اور عشر اور کسی قسم کا کوئی فریضہ اس پر عائد نہ ہو اور مالک کو بالکل اختیار ہو کہ اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اور نہ بے رحمی اور سود خواری کی اجازت دیتا ہے بلکہ سود کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور نہ مزدور پر کسی قسم کے ظلم و تشدد کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس پر شفقت و مرحمت کا حکم دیتا ہے اور حق سے زیادہ اجرت دینے کی ترغیب دیتا ہے

اور نہ اشتراکی نظام کی طرح شخصی اور انفرادی ملکیت کو ممنوع اور باطل قرار دیتا ہے اور نہ شخصی ملکیت کی کوئی حد مقرر کرتا ہے اس لئے کہ ذاتی ملکیت کا بالکل انکار یا اس کی تحدید خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے کیا یہ ظلم نہیں کہ انسان اپنے زر خرید مکان اور سامان کا بھی مالک نہ ہو اور حسب منشاء اس میں تصرف نہ کر سکے۔

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملک کا ہر فرد حکومت کا غلام ہے بغیر آقا اور مالک کی اجازت کے اپنی ذاتی چیز میں بھی تصرف نہیں کر سکتا یہ ذلت آمیز نظریہ اشتراکیت کو مبارک ہو۔

اسلام کی نظر میں جو شخص جائز طریقہ سے جس قدر بھی مال و دولت حاصل کرے وہ اس کا مالک ہے شریعت کی طرف سے ملکیت پر کوئی پابندی اور حد بندی نہیں البتہ حسب قاعدہ شریعت ملکیت پر زکوات اور عشر واجب ہے جو فقراء اور مساکین کا حق ہے اور مرنے کے بعد اس کے مال میں اس کے وارثوں کا حق ہے جس درجہ کی قرابت ہوگی اسی درجہ کا استحقاق ہو گا انسان جس مال کا مالک نہ ہو شریعت میں اس پر نہ زکوات ہے اور نہ مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری ہوتی ہے پھر یہ کہ مال میراث خاندان کے متعدد افراد میں تقسیم ہو جاتا ہے جس سے خاندان کے بہت سے حاجتمندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس طرح سے ایک کی دولت دس افراد پر تقسیم ہو جاتی ہے پھر شریعت میں قانون وراثت کے ساتھ قانون وصیت بھی ہے کہ متوفی اپنے مال میں سے ایک تہائی مال کی غرباء، فقراء،

و غیرہ وغیرہ کے لئے وصیت کر سکتا ہے یا کسی مسجد یا دینی مدرسہ یا خانقاہ کے لئے وقف کر سکتا ہے جس سے بہت سے لاوارثوں کا بھلا ہو جاتا ہے

زمین کی وہ پیداوار جو انسان کی سستی اور عمل سے ظہور میں آئے وہ انسان کی ملک ہے اور اس کو اس کی بیع و شراء کا کلی اختیار ہے اور جو گھاس خود پیدا ہو وہ کسی کی ملک نہیں جو اس کو کاٹ لے گا وہ اس کی ملک ہو جائے گا

اسلام نے شخصی ملکیت کو جائز قرار دیا ہے مگر ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے اور جو مال و دولت جائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اس کی بابت یہ حکم دیا ہے کہ اس مال و دولت کو عیش و عشرت اور خدا تعالیٰ کی معصیت اور خدا تعالیٰ سے غفلت کا ذریعہ نہ بنانا بلکہ جس قدر ممکن ہو اس کو آخرت کا ذریعہ بنانا نیک کاموں میں اس کو خرچ کر دھندہ رحمی کرو یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرو والدین پر خرچ کرو اہل و عیال پر خرچ کرو ذی القربی کے حقوق کو ادا کرو یتیموں کا خیال رکھو دوست و احباب کو بدیدہ و تحفہ بھی دیا کرو

شریعت نے شخصی ملکیت اور سرمایہ داری کو ممنوع قرار نہیں دیا بلکہ اس کا رخ موڑ دیا کہ بجائے برائی کے بھلائی میں خرچ کی جائے

پس جبکہ شریعت نے حصول دولت کے وسائل پر بھی پابندی عائد کر دی کہ اس کو شریعت کے مطابق جائز طریقوں کے مطابق حاصل کیا جائے اور پھر اس دولت کے خرچ پر بھی ایجابی اور سلبی پابندیاں عائد کر دیں کہ للاں جگہ خرچ کرو اور للاں جگہ خرچ نہ کرو تو پھر مال و دولت کے فوائد اور منافع تو باقی رہ گئے اور اس کے مفاسد اور مضرتیں دور ہو گئیں

شریعت نے اصل مال و دولت اور اس کی ملکیت کو برقرار رکھا اور اس کے مفاسد کی اصلاح کر دی حق جل شانہ نے ایک طرف دولت مند کو ہمیشہ از بیش صدقات و خیرات کا حکم دیا اور دوسری طرف یہ حکم دیا و لا تسمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض اس چیز کی تمنا اور آرزو نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری بخشی ہے

اس لئے کہ یہ فضائل و کمالات عطیہ خداوندی ہیں اس میں بندہ کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہیں قدرت خداوندی نے جو فرق مدارج اور تفاوت مراتب پیدا کیا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا کمالات اور فضائل اور معاشی وسائل میں تفاوت قانون خداوندی ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا

سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار کو اپنی مال و دولت پر ملکیت مطلقہ حاصل ہے جو اخلاق اور مذہبی پابندیوں سے آزاد ہے اس کو اختیار ہے کہ جس طرح سے چاہے وہ مال و دولت حاصل کرے اور جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے کمانے میں اور خرچ کرنے میں وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تقسیم کا قائل نہیں وہ اپنی دولت کا مختار مطلق ہے اس پر کسی قسم کا اخلاقی اور مذہبی فریضہ اور حق عائد

نہیں نہ زکوات اور نہ خیرات و صدقات اور نہ قرض حسد اور نہ کوئی اخلاقی ہمدردی کہ مثلاً اپنے بھائی کو بلا سود کے قرضہ دے دے اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے شرح سود مقرر کرے جس طرح وہ مال و دولت کی تحصیل میں حلال و حرام سے آزاد ہے اسی طرح وہ خرچ کرنے میں بھی حلال و حرام سے آزاد ہے جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ کہا تھا

قالوا یا شعیب اصلو تک تا مرک ان نترک ما یعبد آباءنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو یہ تعلیم و تلقین کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد پر سنتش کرتے تھے یا ہم اپنے مالوں میں اپنی حسب منشاء تصرف کرنا چھوڑ دیں ہم کو اختیار ہے کہ اپنے مالوں میں جو چاہیں تصرف کریں آپ ہمارے معاشی اور تجارتی کاروبار میں کیوں دخل دیتے ہیں اور ہم پر حلال و حرام کی پابندیاں کیوں عائد کرتے ہیں ہم اپنے سرمایہ میں آزاد اور خود مختار ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسی مملکت مطلقہ جو کسی حلال و حرام کی پابند نہ ہو انانیت مطلقہ اور مطلق العنانی کے مرادف ہے

اس انانیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناداروں کا گروہ سرمایہ داروں کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ ہو گیا اور ذاتی ملکیت کی عداوت میں اس قدر غلو کیا کہ سرے ہی سے ذاتی ملکیت کا منکر ہو گیا اور اشتراک اور مساوات کا داعی بن کر میدان میں آ گیا اور یہ خیال کیا کہ مساوات جب ہی متحقق ہوگی کہ جب ملک کے تمام افراد شخصی ملکیت سے بالکلیہ محروم ہو جائیں گے اس گروہ نے حرمان جزئی کا علاج مداویٰ حرمان کلی سے کیا کہ اپنی جزئی ضروری کیوجہ سے ملک کے تمام افراد کو ملکیت سے بالکلیہ محروم کر دیا جتنے کہ خود اپنے کو بھی ملکیت سے محروم کر دیا اور سمجھا کہ جب تک ملکیت سے حرمان عام نہ ہو گا اس وقت تک مساوات قائم نہ ہوگی اور اس نادان نے اس ظلم عام کو عدل تمام سمجھا اشتراکی نظریہ رکھنے والوں نے دنیا کو جانوروں کی ایک چراگاہ سمجھا کہ ہر گھوڑے اور گدھے کو اس میں بقدر ضرورت چرنے کا حق حاصل ہے جس طرح کسی گدھے کو یہ حق حاصل نہیں کہ گھانسنے کے کسی گٹھ کو اپنی ذاتی ملکیت بنا کر اپنے طویلہ میں محفوظ کر لے یا اپنے بیٹوں یا پوتوں کو دے دے اسی طرح انسان کو بھی ذاتی ملکیت اور وراثت کا کوئی حق نہیں

سرمایہ داری نظام کا مزاج اگر بھیڑینے اور درندے سے ملتا جلتا ہے تو اشتراکی نظام کا مزاج بیل بکری اور گدھے کے مزاج سے ملتا جلتا ہے اشتراکی نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ ملک کے کل باشندے مختلف قسم کے جانور ہیں جس طرح جانوروں کو حق ملکیت حاصل نہیں ہوتا اسی طرح رعایا کو بھی انفرادی طور پر حق ملکیت نہیں حکومت اور قومی خزانہ ملک کے جانوروں یعنی رعایا کو بقدر ان کی محنت کے جتنا چاہہ ڈال دے وہ ٹھیک ہے

اے میرے عزیزو کیا انسانیت کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی ذلت آمیز نظریہ ہو سکتا ہے جس میں ایک انسان کی قدر و قیمت بیل اور گدھے سے زیادہ نہیں بقدر ان کی محنت کے انکو گھانسنے ڈال دیا گیا

پھر حیرت یہ ہے کہ اس قومی ملکیت کے سربراہ اور منتظمین وہ بڑے بڑے مہالوں میں کہ ہیں تا
 حکم کم از کم ایک ہزار حیوانوں کے برابر ہے اور انہیں بڑے بڑے مہالوں کے حکم سے چھوٹے
 چھوٹے حیوانوں کو بقدر محنت کچھ دے دیا جاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ چھوٹا بیل بڑے بیل کے دھڑ
 میں درخواست دے اور بڑا بیل اس پر دستخط کرے تب اس چھوٹے بیل کو کوئی پر منت یا توئی لڑنا
 کے نام کا چک مل جائے گا

غریبوں نے جب یہ دیکھا کہ سرمایہ دار کا ظلم عظیم اور جرم عظیم ہے کہ وہ امیر کہیں ہے اور ہم
 فقیر کیوں ہیں تو انہوں نے یہ ہم چلائی کہ سب امیر تو بن نہیں سکتے لہذا ملک کے تمام افراد کو ذاتی
 طور پر فقیر بنا دیا جائے

اسلام کا معاشی نظام ان دونوں نظاموں سے بالکل مختلف اور جدا ہے اور ایک مستقل نظام ہے جو
 ٹھیک افراط اور تفریط کے درمیان واقع ہے اور سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مفاسد اور غمراہیوں سے
 پاک اور منزہ ہے اور چودہ سو سال سے ٹھیک چل رہا ہے دنیا میں جو غربانی آئی وہ تو سرمایہ دارانہ نظام
 سے آئی یا اشتراکی نظام سے آئی

اسلام یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم نے جائز طریقہ سے حاصل کیا وہ تمہاری ملک ہے مگر وہ ملکیت
 مطلق اور آزاد نہیں بلکہ مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہے جیسے عبد ماذون بغیر آقا کی اجازت کے مالی
 تجارت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا اسی طرح بندہ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ مال و دولت میں بغیر حکم
 خداوندی کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور اس مالک حقیقی کی طرف سے اس مال و دولت کے کچھ حقوق اور
 فرائض ہیں جن میں سے بعضے حقوق ایجابی ہیں اور بعضے سلبی ہیں

ایجابی حقوق

- (۱) اول یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالے اور فقراء و مساکین اور قرضداروں پر اس کو خرچ کیا جائے
- (۲) دوم خیرات و مبرات یعنی زکوٰۃ کے علاوہ دیگر امور خیر میں کچھ خرچ کرے مثلاً صلہ رحمی کرے
 اور مسجدیں اور مسافر خانے اور کنوئیں وغیرہ بنوانے اور کلبانے خیر کے لئے کچھ وقف کرے مثلاً
 مسجد یا دینی مدرسہ کے لئے وقف کرے اور وقف کا طریقہ اسلامی خصوصیات میں سے ہے دور
 جاہلیت میں اس کا وجود نہیں تھا اور وقف کی حقیقت یہ ہے کہ انہی مملوکہ جائیداد کو خدا تعالیٰ کے
 پاس امانت رکھ دے اور اس کی آمدنی سے خدا کے کام یعنی دینی امور انجام پذیر ہوتے ہیں
 مسجدیں تعمیر کی جائیں خانقاہیں مسافر خانے مدارس اسلامیہ کنوئیں اور پل اور ہر قسم کے رفاہ عام کی
 چیزیں بنائی جائیں جس سے مسلمانوں کو لامدہ بہ پہنچتا رہے اور وقف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ثواب

بہتار ہے اور چونکہ وقف عبادت اور صدقہ کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ دولت کا منتظم مسلمان ہو تاکہ اسلامی حکام کی مخالفت کا اندیشہ ہائی نہ رہے اور اسی خیرات و مبرات میں قرضہ صد بھی داخل ہے یعنی لوگوں کو بلا سود کے قرضہ دے

زکوٰۃ اور خیرات میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک فریضہ متعینہ ہے جس کی حد اور مقدار متعین ہے اور اس کی ادائیگی کا وقت اور زمانہ بھی معین ہے اور خیرات فریضہ اخلاقیہ ہے جس کی کوئی حد اور مقدار معین نہیں اور نہ اس کے لئے وقت اور مدت مقرر ہے

(۳) سوم۔ مال و دولت کے حقوق میں سے ایک حق میراث ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اور اس کے اہل و عیال اور اس کے خویش و اقارب اس کے مال کے حقدار ہوتے ہیں اور حسب توحید شریعت وہ مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جس سے بسا اوقات اس کی اولاد اور خویش و اقارب خوشحال بن جاتے ہیں اور وارثوں کے دل اس کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ یا بھائی یا فلاں عزیز نے ہمارے لئے اتنا ترکہ چھوڑا اور دل سے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں

جس طرح وہ اغنی زندگی میں تنہا اس کا مالک تھا مگر انتہائی محبت کے ساتھ اس اپنے سرمایہ کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا تھا اسی طرح شریعت نے اس کے مرنے کے بعد اس کے سرمایہ کو اس کے اہل و عیال پر حسب قرابت تقسیم کر دیا یہ مال و دولت نام پر ایک کے ہے مگر کام بہتوں کے آہا ہے

حقوق سلبیہ

یہ تو مال و دولت کے حقوق ایجابیہ کا بیان ہوا اب مال و دولت کے حقوق سلبیہ کو سنئے مال و دولت اگرچہ اس کی ذاتی ملک ہے مگر اس ذاتی ملک میں دوسروں کے حقوق بھی کچھ شامل ہو گئے ہیں تو گویا کہ دوسرے بھی اس میں کسی قدر شریک ہو گئے ہیں اس مال کا مالک اگرچہ تنہا ذات ہے مگر جب اس میں بیوی بچوں کے حقوق بھی شامل ہو گئے تو اس انفرادی ملکیت سے اس کے اہل و عیال کو کیا نقصان لاحق ہوا اسی طرح جب مال میں فقراء و مساکین اور ذوی القربی کے حقوق بھی رکھ دیئے گئے ہیں تو مالداروں کے وجود سے غریبوں کو کیا نقصان لاحق ہوا بلکہ ان کے لئے ایک سہارا ہو گیا مال کے حقوق سلبیہ حسب ذیل ہیں

(۱) اپنے مال کو ایسے طور پر استعمال نہ کرے جو دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث بنے مثلاً احتکار کرے یعنی غلہ کو روک کر رکھے تاکہ بوقت ضرورت اس کو گراں قیمت پر فروخت کر سکے

(۲) اسراف اور بخل سے بچے خلاف شرع امور میں اس کا استعمال نہ کرے یہ اسراف اور فضول

غریبی ہوئی اور حقوق واجہہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے یہ بھل ہوا مطلب یہ ہوا کہ اسراف اور بھل دونوں سے بچے

(۳) اور قرض دے کر اس پر سود نہ لے قرض دیکر سود لینا ہے رومی ہے اور دوسروں کی ضرورت سے ناجائز نفع حاصل کرنا ہے جو سراسر بے رومی اور خلاف مروت ہے

خلاصہ کلام یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک آزاد اور خود مختار انفرادی ملکیت کا قائل ہے جو اخلاقی اور مذہبی حدود اور قیود سے آزاد ہے اور اشتراکی نظام سرے سے انفرادی ملکیت کا منکر بلکہ اس کا جانی دشمن ہے اور اسلام انفرادی اور شخصی ملکیت کا قائل ہے مگر سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اس ملکیت کو آزاد اور خود مختار تسلیم نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا جس طرح تیرا وجود اور تیری حیات مجازی ہے اسی طرح تیری ملکیت بھی مجازی ہے اور مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہے تو اس مال و دولت کو منعم حقیقی کا عطیہ سمجھ اور اس کا شکر کر اور اس نعمت میں پڑ کر منعم حقیقی سے غافل اور مست مت بن اور ان متاع فانی کو توشہ آخرت بنا اور اس کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کر اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور عیش و عشرت میں پڑ کر زمین میں فساد نہ برپا کر کما قال تعالیٰ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكُمُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

بدنیا	توانی	کہ	عقی	خری
بخرجان	من	ورنہ	حسرت	بری
اگر	گنج	قارون	بچنگ	آوری
نماند	مگر	آنکہ	بخشی	بری

پس ایسی محتدل ملکیت جس میں فقراء اور مساکین اور خویش و اقارب کے حقوق بھی رکھے گئے ہوں اور مرنے کے بعد وارثوں کے لئے حسب قرابت حصے بھی مقرر کر دیئے گئے ہوں اور خرچ کرنے پر قسم قسم کی پابندیاں کر دی گئی ہوں تو بتلاؤ ایسے مال و دولت میں کسی قسم کے شر اور نقص کا احتمال نہیں اور ظاہر ہے کہ جس مال و دولت میں اہل و عیال اور والدین اور خویش و اقارب اور پڑوسیوں اور فقراء و مساکین اور قرضداروں کا حق اور حصہ رکھ دیا گیا ہو اور حد و خیرات کے بعد ایذا رسانی اور احسان بظلم سے منع کر دیا گیا ہو اور دو لہتمندوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہو قرض و اللہ قرضاً حسناً ضرور تمہدوں کو بلا سود کے حسباً قرض حسناً دو اور اگر وہ مقروض تنگدستی کی وجہ سے بروقت تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسکو مزید مہلت دو تو ایسے دو لہتمندوں کا کون دشمن ہو سکتا ہے اور

جب ہر شہر اور ہر بستی کا دو لقمہ اور صاحب ثروت اپنے عزیزوں اور پڑوسیوں کی خبر گیری کرے گا اور غیر کے کاموں میں حصہ لے گا تو سارا شہر اس کا جان نثار اور دعا گو ہو گا نہ کہ دشمن محض مال و دولت کوئی خراب چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال خرابیوں کا سبب بنتا ہے جس کا شریعت نے دروازہ بند

کی دیا ہے تقسیم دولت

اسلام نے دولت کے دو حصے کر دیئے ہیں ایک حصہ وہ ہے جس میں تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں مثلاً خود رو گھاس اور دریا میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں اور ہوا میں اڑنے والے پرند اور پہاڑوں میں تمام پیدا ہونے والی چیزیں جیسے جھاڑ جنکار بنسے لوگ ایندھن کا کام لیتے ہیں اور خود رو گھاس اور دریاؤں کے پانی اور قدرتی چٹنے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزوں میں شخصی ملکیت نہیں یہ دولت بجانب اللہ وقف عام ہے اور تمام بنی نوع انسان میں مشترک ہے جس کا جی چاہے اس سے استفادہ کرے جو شخص کسی چرند اور پرند کا شکار کرے یا دریا سے پھلیوں کا شکار کرے وہ اس کی ملک ہو جائے گی سمندر کی پھلیوں اور ہوا کے پرندوں کا ایک ہی حکم ہے تمام پبلک کو اس سے استفادہ کا حق حاصل ہے حکومت کو اختیار نہیں کہ دریاؤں اور سمندروں سے پھلی کے شکار کی ممانعت کر دے یا اس کو فروخت کر دے یا ٹھیکہ پر دے دے یا اس پر کوئی محصول لگانے اس قسم کی دولت جس میں کسی کی سعی اور محنت کو دخل نہ ہو اس میں سب کے حقوق مساوی ہیں ایسی خود رو چیزوں کو شخصی ملکیتوں اور دو لقمہوں کے ناجائز قبضوں اور تصرفات سے بچانا حکومت کا فرض ہے شریعت کی نظر میں اس قسم کی چیزیں اشتراکیت کے باب سے ہیں جس میں سب کے حقوق مشترک ہیں حدیث میں ہے

لَا تَمْنَعُوا كَلَاءَ وَلَا مَاءَ فَإِنَّهُ مَتَاعٌ لِلْمَقْوِينَ وَقُوْهُ لِّلْأَسْفَافِینَ - کتاب

الخراج للامام ابی یوسف ۱۱۵۔

نہ گھاس کو روکو اور نہ پانی کو روکو یہ مسافروں کے لئے سامان سہولت ہے اور کمزوروں کے لئے سہارا اور ذریعہ ہے

دریا کا پانی کسی کی ملک نہیں البتہ جو شخص اپنے برتن یا مشک میں بھر لے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا علی ہذا دریا کی پھلیاں کسی کی ملک نہیں جو ان کا شکار کر لے گا وہ ان کا مالک بن جائے گا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سمندر سے اگر کوئی موتی اور عنبر نکالے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا سمندر سے جو چیز نکالی جائے اس کا حکم وہی ہے جو پھلیوں کا ہے اور اس عنبر اور موتی میں سے حکومت کو بھی اس شخص سے کسی محصول لینے کا حق نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ عنبر اور موتی میں

سے اللہ کے نام کا غس نکالا جائے گا۔ کذا فی کتاب الخراج للامام ابی یوسف

خلاصہ یہ کہ

پانی اور آگ اور خود رو گھاس اور جنگل اور پہاڑ کے خود رو جھاڑ جنکار یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں جو ان کو حاصل کر لے اپنے قبضہ میں لے لے وہی اسکا مالک ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے اپنی رعایا کے لئے کتنی معاشی سہولتیں عطا کی ہیں جن کی دنیا میں اب نظیر نہیں

دوسرا حصہ دولت کا وہ ہے جس میں انسان کی سعی اور اس کے عمل کو دخل ہو جیسے صنعت اور تجارت اور زراعت پس اس طریقہ سے جو چیز حاصل ہوگی وہ اس شخص کی مخصوص ملکیت سمجھی جانے گی بشرطیکہ وہ جائز طریقوں سے حاصل کی گئی ہو ایسی چیز میں تمام انسانوں کے حقوق مساوی نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں جس شخص کی سعی اور عمل سے وہ چیز وجود میں آئی ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس کا مالک ہو پس جس حصہ کو شریعت نے انفرادی ملکیت قرار دیا ہے اس کے متعلق شریعت اسلامیہ کا نہایت مؤکد حکم ہے کہ اس ملکیت کا پورا احترام کیا جائے کسی کی انفرادی اور مخصوص ملکیت کو بغیر حق شرعی کے اس کی ملک اور قبضہ سے نکالنا نہ حکومت کے لئے جائز ہے اور نہ عوام کے لئے جائز ہے اور بغیر مالک کی اجازت کے اس میں کسی کو کسی تصرف کا حق حاصل نہیں قال تعالیٰ - و لا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکنون تحارہ عن تراض منکم

(۱) عقلاء عالم پر یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ افراد انسانی ذاتی صلاحیتوں اور قابلیتوں میں یکساں نہیں بلکہ مختلف ہیں لہذا جو شخص اپنی دماغی اور عملی قوتوں سے اور اپنی جدوجہد سے اور جائز طریقہ سے کوئی دولت حاصل کرتا ہے وہ اس کی مخصوص ملکیت ہے اور اس جدوجہد اور سعی میں تمام انسان مساوی نہیں ہر شخص اپنی قوت فکریہ اور قوت عملیہ کے بنا پر تجارت اور صنعت و حرفت میں ترقی کرتا ہے تو اسے فکریہ اور توانے عملیہ میں بہت تفاوت ہے پس اگر اس تفاوت کو نظر انداز کر کے یکسانیت پیدا کر دی جائے تو کام کرنے والوں کے عزائم اور ہمتیں مردہ اور حوصلے پست ہو جائیں گے جس سے نظام عالم درہم و برہم ہو جائے گا اور تجارتی اور صنعتی ترقی کے دروازے بند ہو جائیں گے اور نظری آرزوؤں اور امیدوں اور امنگوں پر پانی بھر جانے کا اور تمام امیدیں مایوسی اور ناامیدی سے بدل جائیں گی اگر باوجود جدوجہد کے ذاتی ملکیت کا حق اس کو حاصل نہ ہو تو پھر اپنے سرمایہ کو کاروبار میں لگانے کی درد سہری کون اپنے سرمول لے گا کہ اپنے سرمایہ کو خطرہ میں بھی ڈالو اور محنت بھی کرو اور پھر بھی حق ملکیت حاصل نہ ہو تو پھر اس درد سہری سے کیا فائدہ اس لئے حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ مخصوص ملکیتوں کا خاص احترام کرے اور

کسی کو اس میں ناجائز تصرف کی اجازت نہ دے تاکہ فطری حوصلہ پست نہ ہو۔
 (۲) ہر انسان فطری طور پر اپنی ذاتی اور انفرادی ملکیت میں ایک خاص قسم کی مسرت اور راحت
 اور عزت اور سکون اور طمانینت محسوس کرتا ہے انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز میری ذاتی ملک
 ہے میں جس طرح چاہوں اس میں تصرف کروں اس کے استعمال میں کسی کی اجازت درکار نہیں
 اور نہ اس میں کسی کو مداخلت کا اختیار ہے تو دل میں ایک خاص خوشی محسوس کرتا ہے اور اس میں
 اپنی عزت سمجھتا ہے کہ میں اس کے استعمال میں کسی کا محتاج نہیں غرض یہ کہ ذاتی ملکیت عزت اور
 مسرت کا نشان ہے اور اشتراکیت اس عزت و راحت کو انسان سے سلب کرنا چاہتی ہے اور غیر تمد
 کو یہ تلقین کرتی ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہیں ہر چیز حکومت کی ہے کھانے کیلئے روٹی اور ستر پوشی
 کے لئے کپڑا اور سر چھپانے کے لئے جھونپڑا جو کچھ تجھے درکار ہے حکومت میں اس کی درخواست
 دے حکومت تیری تمام ضروریات کی کفیل ہے غیرت مند تو اس ذلت آمیز تلقین کو سنتے ہی ہتھے
 ہٹ جاتا ہے اور جس میں غیرت اور عزت نفس کا کوئی مادہ نہیں رہتا وہ اشتراکیت میں داخل ہو
 جاتا ہے اور دفتر کے انسر کی منظوری سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے بریں عقل و دانش
 بیا بد گریست اشتراکیت۔ افراد ملک کو فنانی السلطنت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ تیرا کچھ بھی نہیں
 ہے جو کچھ ہے وہ سب کچھ سلطنت کا ہے تو تو سلطنت کا عہدہ املو کالا یقدر علی شئی ہے یعنی تو ذاتی طور
 پر کچھ بھی نہیں تو تو سلطنت کا ایک غلام ہے سلطنت تجھے جس کام پر لگا دے اس پر لگ جا اور جو کچھ
 کھانے اور پہننے کے لئے دے دے وہ کھالے اور اگر تیری ضرورتیں پوری نہ ہوں تو ملک میں
 ادھم مچاتا پھر تمام عقلا کے نزدیک مالک اور مختار ہونا صفت کمال اور صفت مدح ہے اور ذاتی
 ملکیت کی نفی کا مطلب سوانے اس کے کچھ نہیں کہ یہ انسان ذاتی طور پر مجبور اور لاچار ہے اور مجبوری
 اور لاچاری عیب ہے مگر کچھ لوگ لینن اور اسٹالن کی مکارانہ اور عیارانہ باتوں سے عیب کو سزا اور ہنر کو
 عیب سمجھنے لگے اور عزت کو ذلت اور ذلت کو عزت خیال کرنے لگے اللہ ان کو عقل دے آمین۔
 اشتراکی تحریک کا رخ اب اس طرف ہے کہ جس طرح ہر ملک کی تمام مال و دولت تمام رعایا میں
 مشترک ہے اور سب کو اس میں مساویانہ حقوق حاصل ہیں اسی طرح ملک میں تمام عورتیں تمام
 مردوں کے لئے حلال ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ چند روز میں جس طرح حیوانات میں نر اور مادہ کے
 تعلقات میں نکاح اور ہر کی کوئی شرط نہیں اسی طرح انسانوں میں مرد و عورت کے تعلق کے لئے
 نکاح کی ضرورت نہیں رہے گی حیوانوں کی طرح سر راہ نفسانی حاجتیں پوری ہوں گی جیسا کہ احادیث
 میں اس کی خبر دی گئی ہے یہ بے حجابی لوگوں کو انسانیت سے ہٹا کر حیوانیت کی طرف لے جا رہی
 ہے قاتلہم اللہ انے یو فکون

نیز نفسیاتی طور پر ذاتی اور انفرادی ملکیت کی نفی طبعیت نفسانی میں ہستی اور انحطاط پیدا کرتی ہے اور

رفعت اور عزت کی استگنوں پر ہائی پھیر دیتی ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کروں سب بیکار ہے کوٹھو کے بیل کی طرح ہوں۔ جہاں سے چلا تھا وہیں ہوں الٹا ہی ملکیت کے غم سے السالی خود داری کا بھی غاتمہ ہو جاتا ہے

(۵) اے میرے دوستو خوب سمجھ لو کہ اشتراکیت حرم و حد کی ایک مہذب اور معدن شکل ہے جس کا نام اشتراکیت اور مساوات رکھ لیا گیا ہے جس کا لغزہ لگا کر ظریہوں کو اکسایا جاتا ہے کہ دو لٹمنڈوں کو لوٹ لو اشتراکیت کا تمام تر دار و مدار حرم اور طمع پر اور دو لٹمنڈوں پر حد اور غنہ غضب کی بنا پر ہے اور حرم اور حد ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے مگر المسوس تو یہ ہے کہ اشتراکیت کے نزدیک اخلاق ایک بے معنی ہے جو گروہ اخلاق ہی کا قائل نہ ہو اس سے کہا جا جائے اور اس سے کیا توقع رکھی جائے

شریعت اسلامیہ ایک طرف غرباء اور فقراء کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم کسی کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو لونٹا تو درکنار اور نہ کسی سے سوال کرو خود محنت کرو اور حلال طریقہ سے کماؤ اور دوسری طرف شریعت اسلامیہ امراء اور دو لٹمنڈوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ تمہارے مال و دولت میں غرباء اور فقراء اور یتامیٰ اور مساکین اور ابن السبیل کا بھی حق ہے و فی اموالکم حق للساائل و المحروم اور تمہارے ذمہ اقرار اور ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں اور تم پر صلہ رحمی بھی فرض ہے تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور جا جھمنڈوں کو بلا سود قرض دینے کی ترغیب دی اور سود لینے کو حرام قرار دیا سودی قرضوں کی ممانعت ہی سے سرمایہ داری کی آدمی خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ایسی سرمایہ داری تو غریبوں کے لئے پشت پناہی ہے اس لئے محض انفرادی ملکیت سے معاندت محض حد اور حماقت ہے اور جا بجا قرآن و حدیث میں اہل ثروت کو تلقین ہے کہ اپنی فاضل دولت کو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو تاکہ اسلامی حکومت کو تمہاری دولت و ثروت سے مدد ملے معلوم ہوا کہ انفرادی ملکیت میں کوئی قباحت نہیں البتہ اس کا غلط استعمال قبیح ہے یہ ہے اسلام کا معاشی نظام جس نے ایک طرف دولت مندوں کو ہمیشہ از ہمیش خیرات اور صدقات کا حکم دے دیا ہے اور دوسری طرف غریبوں اور نقیروں کو کسی سے سوال کرنے سے اور کسی کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی منع کر دیا ہے اسی سے دنیا کا نظم و نسق اور امن قائم رہ سکتا ہے

قرآن و حدیث میں کسی جگہ مال و دولت کے جمع کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ مالی مفاد کی اصلاح کی طرف رہنمائی کی اور قاعدہ اور ضابطہ یہ بتلایا کہ مال تمہارے لئے لٹنہ اور آزمائش ہے کہ خیر اصلاح کی طرف رہنمائی کی اور برائی اور نیکی اور بدی دونوں کا ذریعہ بن سکتا ہے تم اس کو خیر کا ذریعہ بناؤ کہ اس و شر اور بھلائی اور برائی اور نیکی اور بدی دونوں کا ذریعہ بن سکتا ہے تم اس کو خیر کا ذریعہ بناؤ کہ اس سے خویش اور اقرار ب کی صلہ رحمی کرو اور غریبوں اور یتیموں کی صدقہ اور خیرات سے امداد اور خبر گیری

کر مال و دولت کو عیش و عشرت اور تکبر اور غرور کا ذریعہ نہ بناو۔ اللہ تعالیٰ اگر تم کو مال دے تو کفایت شعاری سے اس کو خرچ کرو فضول غنیمتی نہ کرو ماحمدا و جمہود کو فی سبیل اللہ بلا سود کے قرض دو اور بنک اور انجمن اتحاد باہمی کے ہجے میں پھنسنے سے اپنے بھائی کو بچاؤ اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو تاکہ اسلامی حکومت کو بیرونی حکومت سے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے غرض یہ کہ شریعت نے مال و دولت کے جمع کرنے کو جائز قرار دیا ہے اور انفرادی اور شخصی ملکیت کو بھی جائز قرار دیا ہے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانا حرام قرار دیا مگر اس کے ساتھ مال و دولت میں غرباء اور فقراء کے اس قدر حقوق ان پر لازم کر دیئے کہ جو دولت مند ان حقوق کو ادا کریگا وہ بلاشبہ فقرا اور غرباء کی نظر میں غایت درجہ محبوب ہو گا ایسے دولت مند کا کوئی غریب دشمن نہیں ہو سکتا

شریعت نے مال و دولت پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ ملکیت کی کوئی حد بندی کی بلکہ مال و دولت سے پیدا ہونے والے مفاسد کا انسداد کر دیا جس سے سرمایہ داری کی تمام خرابیوں کا خود بخود سد باب ہو جاتا ہے

مال و دولت کے قتنہ سے بچنے کے کہ جو اصول اور قواعد دین اسلام نے بتلائے ہیں نہ وہ کسی دین میں مل سکتے ہیں اور نہ انسانی قلائد و حکمت کی کسی کتاب میں مل سکتے ہیں

دولت کی مساویانہ تقسیم کا نظریہ

اشتراکیت کا پہلا نظریہ تو شخصی ملکیت کا بطلان تھا اس کا بطلان تو واضح ہو گیا اب ہم اشتراکیت کے دوسرے نظریہ یعنی دولت کی مساویانہ تقسیم کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ نظریہ بھی عقل اور فطرت کے خلاف ہے

اس لئے کہ جب افراد انسانی میں جسمانی اور روحانی اور عقلی اور عملی قوتوں کے اعتبار سے امتیاز موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ ملک کی دولت تمام اہل ملک پر بلا کسی امتیاز کے برابر تقسیم کر دی جائے سراسر خلاف عقل ہے پھر کوئی بیمار ہے اور کوئی تندرست ہے کوئی مرد ہے اور کوئی عورت ہے جو دردہ میں مبتلا ہے اور بچہ کو دودھ پلانے کی فکر میں ہے اسی حالت میں عورت دفتر میں ہر وقت کیسے حاضری دے سکتی ہے قال اللہ تعالیٰ

وہو الذی جعلکم خلا نف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیلو کم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اور اسی خدا نے تم کو پہلی قوموں اور گزشتہ حکومتوں کا تم کو جائز بنایا اور مدارج اور مراتب کے اعتبار سے بعض کو بعض پر بذریعہ عطا کی شکل و صورت اور عزت و وجاہت اور رزق و دولت میں باہم فرق رکھا تاکہ تم

کو اپنی دی ہوئی نعمتوں میں آزمائے کہ غنی حالت خدا میں کس قدر فکر کرتا ہے اور فقیرانہ اور تنگدستی میں کس قدر صبر کرتا ہے تحقیق میرا پروردگار نا فکروں اور بے صبروں کو جلد مذاب دینے والا ہے اور فکر گزاروں اور صبر کرنے والوں کو بخشنے والا اور بہیمان ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں تفاوت درجات کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے جس میں اہل ثروت کا فکر اور اہل فقر کے صبر کا امتحان ہو جاتا ہے نیز طاقت کے قصہ میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد و زادہ بسطہ فی العلم والجسم اس امر کی واضح دلیل ہے کہ علمی اور جسمانی صلاحیت فضیلت اور برتری کی دلیل ہے

عاقل اور غافل کو برابر قرار دینا سراسر بے عقلی کی دلیل ہے اللہ کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے کہ کسی کو عاقل اور توانا بنایا اور کسی کو بے عقل اور نکما اور معذور اور اپاہج بنایا یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں

واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما للذین فضلوا ہرادی رزقہم علی ماملکت، ایمانہم فہم فیہ سواء أفینعمہ اللہ یجعدون

اور اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت اور برتری عطا کی کسی کو مالدار اور باقتدار بنایا اور کسی کو نادار اور لاچار بنایا اور کسی کو غلام اور تابعدار بنایا پس وہ لوگ جن کو مال و دولت میں فضیلت اور برتری عطا کی گئی اور مال و دولت کی وجہ سے آقا اور سردار ہو گئے وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی معاشی برتری ختم ہو جائے اور وہ اپنا مال و منال اپنے غلاموں کو دے دیں اور پھر مالک اور آقا اور غلام اس میں برابر کے شریک ہو جائیں پس جبکہ آقا اور غلام میں مساوات ممکن نہیں حالانکہ دونوں متحد الجنس ہیں تو خالق اور مخلوق معبودیت میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں پس کیا یہ لوگ اللہ کے نعمت کے منکر ہیں کہ اس منعم حقیقی کا شریک اور ہمیم قرار دیتے ہیں

اس آیت سے مقصود حق تعالیٰ کی کمال قدرت اور وحدانیت کو بتلانا ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے روزی میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جس طرح اس نے علم اور عرفان اور عقل اور فہم اور کمالات باطنی میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے یہ ظاہری اور باطنی تفاوت اور مدارج اور مراتب کا اختلاف اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی دلیل ہے

مطلب یہ ہے کہ جس طرح افراد انسانی میں صفات و کمالات کا تفاوت قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے اسی طرح افراد انسانی میں باعتبار معیشت کے تفاوت بھی دست قدرت کا کام ہے کسی کی قدرت میں یہ نہیں کہ اس صفاتی اور معاشی تفاوت کو ختم کر کے مساوات پیدا کر دے

ان ربی یسبط الرزق من یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون

تحقیق میرا پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ دولت واللاس میں کیا حکمتیں ہیں اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ کس پیمانے پر رزق میں وسعت ہوگی اور کس پیمانہ پر تنگی

نکتہ، لمن یشاء کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس کسی کو جتنا بھی رزق مل رہا ہے وہ بغیر استحقاق کے مل رہا ہے اور جس طرح زمین کے قطعات مختلف ہیں کسی میں انگور پیدا ہوتا ہے اور کسی میں آلو کسی میں گہوے اور کسی میں چنکا کا قال تعالیٰ و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر صنوان یسقی بماء واحد نفصل بعضہا علی بعض الا کل اسی طرح زمین قلب کے قطعات فضائل و کمالات کے اعتبار سے مختلف ہیں

قال تعالیٰ اہم یقسمون رحمہ ربک نحن قسمنا بینہم معیشہم فی الحیاء الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا

کیا یہ لوگ تیرے پروردگار کی رحمت اور نعمت کو اپنی رائے سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور کیا عہدوں اور منصبوں کی تقسیم ان کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اس یتیم کو نبوت و رسالت کیوں دی گئی مکہ اور طائف کے کسی سردار کو منصب رسالت ملنا چاہیے تھا حق تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نبوت و رسالت تو بہت بڑی چیز ہے دنیا کی معاش اور روزی جو ادا کرنے کی چیز ہے اس کی تقسیم بھی ہم نے ان کے اختیار میں نہیں رکھی ہم نے اپنے اختیار سے دنیاوی زندگی گانی میں ان کی روزی تقسیم کر دی ہے کسی کو غنی بنایا اور کسی کو فقیر کسی کو سردار بنایا اور کسی کو چوہدار اور بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے کو اپنا خدمت گزار بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملکر کام کرے اور اپنی خدمت سے اس کو فائدہ پہنچائے اور وہ اپنی دولت سے اس کو فائدہ پہنچائے ضرورتیں اور حاجتیں باہم وابستہ ہیں کسی کے پاس مالی طاقت ہے اور کسی کے پاس بدنی طاقت ہے عالم کا نظام اسی باہمی احتیاج سے قائم ہے اور اسی احتیاج کی زنجیروں میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حاجتیں مختلف الانواع ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے صفات اور کمالات کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ یہ مختلف قسم کی حاجتیں اس طرح پوری ہو سکیں کسی کو خدمت اور عمل میسر آجائے اور کسی کو معاوضہ اور اجرت ملجائے کارخانہ عالم جب ہی چل سکتا ہے کہ حاجتیں اور ضرورتیں مختلف ہوں اور اگر حاجات اور ضروریات میں سب برابر ہو جائیں تو کارخانہ عالم معطل ہو جانے اور تیرے پروردگار کی رحمت اس تمام ساز و سامان سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں غرض یہ کہ خداوند علیم و حکیم کی

قدرت و حکمت نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ نوع انسانی کی بعض افراد میں بعض کو بعض پر فضائل و کمالات اور رزق و معاش کے اعتبار سے تفصیل اور برتری حاصل ہوگی اور کتنی ہوگی اور کیسی ہوگی اس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں

خلاصہ کلام

یہ کہ مال و دولت کی مساویانہ تقسیم کا نظریہ سراسر عقل اور نظرت کے خلاف ہے جس کی بنیاد اس حسرت پر ہے کہ ان کو کیوں ملا اور ہم کیوں محروم رہے بضر محال اگر روئیاں برابر تقسیم کر دی گئیں تو بھوک اور پیاس اور معدہ کی خواہش اور رغبت میں برابری کی کیا صورت ہوگی پھر اگر بضر محال اس میں برابری ہو گئی تو عقل اور علم و فہم اور بینائی اور شنوائی اور تند رستی اور توانائی میں برابری کی صورت ہوگی

اشتراکی نعرہ بھوکوں اور تنگوں کا نعرہ ہے جسے صرف روئیوں میں مساوات چاہیے عقل اور فہم کی مساوات کی اس کو ضرورت نہیں

تحقیق مسئلہ مساوات

اشتراکیت کا ایک اصول یہ ہے کہ تمام اہل ملک ہر اعتبار سے مساوی اور برابر ہیں کسی شخص کو اپنے دوسرے ہم جنس پر کسی قسم کا امتیاز حاصل نہیں

ظاہر نظر میں لفظ مساوات بہت پیارا معلوم ہوتا ہے جب سنا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی نظر میں یا فلاں ملک میں امیر و غریب شاہ و گداسب برابر ہیں کسی کو کسی پر فوقیت اور امتیاز نہیں یا یہ کہا جائے کہ شیر اور بکری سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں تو اس دلفریب نعرہ کو سن کر سننے والے کا دل مسرت سے لہریز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے امن و امان کا کون خاص ہو سکتا ہے

جواب

یہ ہے کہ ایک جنس کے تمام افراد کا ہر اعتبار سے برابر ہونا اور کسی فرد کو اپنے دوسرے ہم جنس فرد پر کسی قسم کے امتیاز کا حاصل نہ ہونا عقلاً محال اور ناممکن ہے عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنس کے تمام افراد ہر اعتبار سے مساوی اور برابر ہوں اور باہم کسی قسم کا امتیاز نہ ہو۔ مقل اور غنی اور تند رست اور بیمار کی مساوات کا کوئی قائل نہیں گھوڑے اور گدھے تو

کہا برابر ہوتے سارے گدھے بھی برابر اور یکساں نہیں نیز یہ نعرہ مساوات نعرہ کاذب ہے یعنی ایک جموں کا نعرہ ہے جو صرف کلڈ کی حد تک محدود ہے آجک دنیا کے کسی گوشہ میں اس پر عمل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے حتیٰ کے خود اشتراکی حکومت میں جو لینن اور اسٹالن کے ساتھ خصوصی اور امتیازی معاملہ برتا گیا۔ وہ دنیا کے سامنے ہے کیا وہ امتیازی معاملہ اس اصول مساوات کے خلاف اور اس کا عملی رد اور جواب نہیں ہے کبریت کلمہ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔

روسی حکومت میں جا کر دیکھ لو سب کا معیار زندگی یکساں نہیں ہے پھر اس معاشی مساوات کے جھوٹے نعرہ سے کیا فائدہ محض مساوات کے جھوٹے نعرہ سے ملک کی معاشی مشکلات حل نہیں ہوتیں اس لئے کہ جس مملکت میں یہ نعرہ کاذب گونج رہا ہے وہاں اس پر عمل مفقود ہے

شریعت کا فیصلہ

مسئلہ مساوات میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ عالم کی جو جنس اور نوع بھی لی جائے تو اس کے افراد لا محالہ بعض چیزوں میں مشترک اور متفق اور بعض چیزوں میں متفرق اور متمایز ہوں گے۔ اگر افراد میں کوئی امر بھی مشترک نہ ہو تو اتحاد جنسی نہ رہے گا اور اگر کوئی باہم فرق اور تمایز نہ ہو تو پھر ایک فرد دوسرے فرد سے جدا اور ممتاز کیسے ہو گا۔

نوع انسانی کے تمام افراد انسانیت اور حیاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں اور حوائج بشری میں مشترک ہیں مگر صفات اور حالات کے اعتبار سے بے حد مختلف اور متفاوت ہیں کوئی عاقل ہے اور کوئی غبی اور کوئی باپ ہے اور کوئی بیٹا اور کوئی شوہر ہے اور کوئی بیوی اور کوئی حکومت کا وفادار ہے اور کوئی باغی ہے اور کوئی قانون حکومت کا پابند ہے اور کوئی چور و قزاق اور غنڈہ اور اوباش ہے اور آزاد منش ہے جو دل میں آتا ہے کر گزرتا ہے اور قانون حکومت کی پروا نہیں کرتا ایک شخص کسی فن کا ماہر ہے اور دوسرا جاہل کندہ ناتراش ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون افعن کان مؤمنا کمن کان فاسقا هل یستون۔

شریعت کا فیصلہ

اس لئے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اشتراک کے درجہ میں مساوات ہے اور امتیاز کے مرتبہ میں تفرق احکام ہے اشتراک اور امتیاز کے احکام جدا لگائے ہیں جس حد تک اشتراک ہے اسی حد تک حکم میں مساوات ہے اور جس وصف سے امتیاز شروع ہوتا ہے وہیں سے مساوات کا حکم بدل جاتا ہے اور احکام میں تفرق اور امتیاز شروع ہو جاتا ہے ہر وصف امتیازی کے لئے جدا لگائے حکم ہوتا ہے مثلاً

تمام افراد انسانی انسانیت میں مشترک ہیں لہذا حقوق انسانیت میں بھی سب مساوی اور برابر ہوں گے
حفظ جان اور حفظ مال اور حفظ ننگ و ناموس میں تمام افراد ملک مساوی اور برابر ہوں گے اگر حقوق
انسانیت میں ایک نوع کو دوسری نوع پر یا ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ پر فوقیت دی گئی تو یہ ظلم ہو گا
حقوق انسانیت میں امیر اور غریب شہری اور دیہاتی حاکم اور محکوم سب برابر ہیں امیر اور فقیر کے ناحق
قتل کا ایک ہی حکم ہے کہ ہر قاتل پھانسی کا مستحق ہے خواہ وہ مرد کا قاتل ہو یا عورت کا امیر کا قاتل
ہو یا فقیر کا سب کا حکم ایک ہی ہے بنگلہ کی چوری اور جمونہ پڑے کی چوری کا ایک ہی حکم ہے یہ انسانی
حقوق ہیں ان میں مساوات ضروری ہے کہ مگر ان مشترک صفات اور حالات کے علاوہ بنی نوع انسانی
کے افراد میں کچھ امتیازات بھی ہیں جو مختلف قسم کے ہیں مثلاً حسب و نسب میں باپ اور بیٹا اگرچہ
نفس انسانیت میں شریک ہیں مگر باپ کو بیٹے پر ایک خاص قسم کی فوقیت اور امتیاز حاصل ہے
شریعت نے والدین کے امتیاز اور فوقیت کی خاص رعایت کی ہے باپ کو بیٹے پر بحق ابوت اور بحق
تربیت خصوصی امتیاز ہے اس امتیاز کی بنا پر شریعت نے اولاد پر والدین کی اطاعت اور خدمت اور
سلوک اور احسان کو فرض اور لازم قرار دیا اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کو حرام اور منوع قرار دیا جس
سے قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے

حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے
گا باپ اس شخص کے وجود میں آنے کا ایک سبب ہے اس لئے بیٹے کے بدلہ باپ کے وجود کو ختم
نہیں کیا جائے گا۔

مرد اور عورت انسانیت اور حسب و نسب میں شریک ہیں مگر باوجود اس اشتراک کے دونوں میں
امتیاز ہے اس لئے اس امتیاز کی وجہ سے احکام میں بھی امتیاز قائم کیا گیا چنانچہ حق تعالیٰ شانہ نے
اس امتیاز پر اس طرح متنبہ کیا۔

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من
اموالهم

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر تواری عقیقہ اور جسمانیہ کے
اعتبار سے فضیلت اور برتری عطا کی یہ تو ان کی ذاتی فضیلت ہوئی اور دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ وہ
عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں

اور ظاہر ہے کہ دینے والا لینے والے سے بلا شبہ افضل ہے عورت اگر مرد کے برابر ہوتی تو
مرد پر اس کا مہر واجب نہ ہوتا اور نہ اس کا نان و نفقہ واجب ہوتا ذمہ داری ہی برتری کی دلیل ہے جو
عورت یہ کہتی ہے کہ مرد کی برابر ہوں اس کو چاہیے کہ مہر کا نام نہ لے اور اپنے کھانے کپڑے کے
خرچ کی خود ذمہ دار بنے بنگلہ کا آدھا کرایہ مرد کے ذمہ رہے اور آدھا بیگم صاحبہ کے ذمہ ہو مرد اور

عورت طلاق زوجیت میں دلوں میں شریک ہیں اس لئے مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں مرد کے لئے یہ جائز نہیں کہ عورت کی حق تلفی کرے لیکن مرد کو عورت پر ایک درجہ میں فضیلت اور برتری ہے اس لئے شریعت نے مرد کی امتیازی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت سے احکام میں مردوں کو جدا کر دیا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے

حق تعالیٰ نے چونکہ مردوں کو عورتوں کا قیم بنایا ہے اور ان پر فضیلت دی ہے اس لئے بحق توامیت اور بحق فضیلت و نوقت طلاق کا اختیار صرف مرد ہی کو دیا گیا۔ عورت مرد سے طلاق طلب کر سکتی ہے مگر خود اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی اور اختلاط نسب سے محفوظ رکھنے کی وجہ سے بیک وقت دو مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی مگر مرد کو تعدد نکاح کی اجازت دی گئی اس لئے کہ تعدد نکاح کی صورت میں اختلاط نسب کا کوئی اندیشہ نہیں مگر مرد پر تمام بیویوں میں بحق زوجیت عدل و انصاف واجب کر دیا گیا۔

اولاد ہونے کی حیثیت سے بیٹا اور بیٹی سب برابر ہیں مگر مرد کی خدمات اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے میراث میں فرق کر دیا گیا اور للذکر مثل حظ الانثیین کا حکم دیا گیا تمام افراد رعیت رعایا ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں مگر رعیت کے جو افراد حکومت کے مطیع اور فرمانبردار ہوں ان کے احکام جدا ہیں اور جو حکومت کے باغی اور نافرمان ہوں ان کے احکام جدا ہیں دونوں گروہوں کے احکام مساوی نہیں ہو سکتے سرکش و نافرمان کو مطیع اور تابع فرماں کے برابر کر دینا عقل اور فطرت اور تواریخ سلطنت کے خلاف ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

کیا ہم اپنے فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں

یعنی مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز ضروری ہے اس لئے شریعت میں مسلمان اور کافر ذمی کے احکام مختلف اور جدا ہیں۔

الحاصل ہر نوع کے افراد میں جس قدر اشتراک ہے اسی قدر احکام میں بھی مساوات ہے اور جس قدر امتیاز ہے اس کے مطابق احکام میں بھی امتیاز ہے شریعت نے امور مشترکہ میں بقدر اشتراک مساوات کو ملحوظ رکھا اور امتیازی امور میں بقدر امتیاز۔ امتیاز کو ملحوظ رکھا اور احکام جدا جدا کر دیئے۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرکم عند اللہ اتقکم ان اللہ علیم خبیر

اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تم کو مختلف گروہ اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو باقی اللہ کے نزدیک زیادہ محترم اور مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور ہمہ سیز گاہے تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے۔

جملہ اولیٰ میں نبی آدم کا اشتراک بیان کیا کہ انسانیت اور آدمیت میں سب شریک ہیں۔

دوسرے جملہ میں نبی اور قبائلی امتیاز کو بیان کیا کہ نبی امتیاز سے چھوٹے اور بڑے قبیلے پیدا ہوتے ہیں جس میں تمدن اور معاشرہ کے اعتبار سے اختلاف اور امتیاز ہوتا ہے اور کبھی صنعت و حرفت کے اعتبار سے امتیاز ہوتا ہے دنیا میں بعضے پیشے اعلیٰ اور موجب عزت سمجھتے جاتے ہیں اور بعضے ادنیٰ اور حقیر سمجھے جاتے ہیں مثلاً تجارت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور گداگری کو حقارت کی نظروں سے اسی طرح صناعی میں زیورات بنانے والا معرذ سمجھا جاتا اور جوتے بنانے والا اس سے کم درجی کا درجہ خاکروب سے بلند ہوتا ہے۔

اور تیسرے جملے میں یعنی ان اکرکم عند اللہ اتقکم میں دینی اور مذہبی امتیاز کو بیان

کیا۔

غرض یہ کہ حق جل شانہ نے اس آیت میں اشتراک اور مساوات کو بھی بیان فرمایا اور دینی اور دنیوی امتیاز کو بھی بیان فرما دیا اشارہ اس طرف ہے کہ مشترک کے احکام مشترک اور مساوی ہیں اور مختلف اور متمیز کے احکام بھی مختلف اور جدا ہیں شریعت اسلامیہ نے اشتراک اور امتیاز دونوں ہی پہلوؤں کو اعتدال سے سنبھالا ہر ایک کی حد مقرر کر دی اور ہر ایک کے احکام بتلا دئیے کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا حدیث ہے یا کسی حکیم کا قول ہے

لن یزال الناس بخیر ما تباینوا فاذا تساوا و اہلکو۔

آدمی ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک ان میں فرق مراتب قائم رہے گا اور جب فرق مراتب اور امتیازات اور درجات کو نظر انداز کر کے برابر ہو جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔

بقاء عالم کے لئے اشتراک بھی ضروری ہے اور انفراد بھی ضروری ہے جہاں اشتراک ہے وہاں شریعت نے بقدر اشتراک مساوات کا حکم دیا ہے اور جہاں کوئی امتیاز اور خصوصیت ہے وہاں شریعت نے بقدر اس امتیاز کے جدا گانہ اور امتیازی حکم دیا ہے نہ ہر جگہ مساوات چلتی ہے اور نہ ہر جگہ انفراد ہے ہر ایک کا محل اور موقع جدا ہے غیر الامور واسطہ جس کو دولت دی اس کو شکر حکم دیا جس کو فقر دیا اس کو صبر کا حکم دیا بندہ فراخی اور تو نگر میں شکر کی راہ سے مولیٰ تک پہنچتا ہے اور فقر و ناتہ میں صبر کی راہ سے خدا تک پہنچتا ہے دنیا میں اگر فقر و ناتہ نہ ہوتا تو اہل ثروت کو جود و کرم کی

حوت کہاں سے حاصل ہوتی۔

جوہر محتاج گدایاں چوں گدا اب ی گوید کہ اسے طالب بیا

انسان اور حیوان میں فرق

نوع انسانی کے افراد میں جو صفات و کمالات اور زحمات اور میلانات اور مدارج اور مراتب کا جو تفاوت اور فرق ہے وہ نوع حیوانی کے افراد میں نہیں سارے گدھے اور کتے ایک ہی قسم کی خوراک کھاتے ہیں اور ایک ہی طرح کھاتے ہیں حیوانات میں نہ کوئی تمدن ہے اور نہ کوئی تہذیب اور نہ مطبخ اور نہ دسترخوان جہاں مل گیا وہیں کھا لیا اور جہاں چاہا کھڑے ہو کر موت لیا اور لید کر لی۔ اس لئے معاشی مساوات یعنی رزق اور کھانے اور پینے میں برابری اگر ممکن ہے تو حیوانات میں تو ممکن ہے مگر افراد انسانی میں ممکن نہیں

اور عجب نہیں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق میں اسی طرف اشارہ ہو اس لئے واللہ فضل بعضکم میں خطاب بنی نوع انسان کو ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے بنی آدم تم سب آپس میں باعتبار فضائل اور کمالات کے اور باعتبار حالات اور خصوصیات کے مختلف المراتب ہو اور قدرتی صلاحیتوں کی وجہ سے تم میں شدید اختلاف ہے اس لئے تم میں باعتبار رزق اور معاش کے تفاوت اور اختلاف کا ہونا ناگزیر ہے البتہ یہ مساوات حیوانات میں ممکن ہے کھانے پینے میں سب کا مزاج یکساں ہے تمہاری طرح حیوانات کو معاشی اور زرعی اور صنعتی مشکلات نہیں۔

حیوانات کو نہ کسی ہالشی مکان کی ضرورت ہے اور نہ لباس کی ضرورت اور نہ کسی تعلیم کی ضرورت بغیر کلچ اور سکول کے مادہ کے پیٹ سے نکلتے ہی اپنی ضروریات سے واقف ہوتے ہیں۔ لہذا جو شخص افراد انسانی میں مساوات کا قائل ہے وہ درحقیقت اس کے صفات و کمالات کے تفاوت اور اختلاف کا منکر ہے اشتراکی نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گائے اور بیل اور بکری ایک خاص مقدار کھانے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لئے کوئی ذخیرہ نہیں رکھتے اسی طرح افراد انسانی بھی ضروریات زندگی کے میسر آ جانے کے بعد مطمئن ہو جائیں اور ملکیت اور ذخیرہ اندوزی کے تصور سے آزاد ہو جائیں

مسند امام احمد میں آیت و اذاخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم کی تفسیر میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ جب حق جل شانہ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور اس سے عہد الست لیا۔

ورفع علیہم آدم علیہ السلام ینظر الیہم فرای الغنی والفقیر و حسن

الصورت و دون ذلک فقال رب لولا سويت بين عبادک فقال انى احببت ان اشکر

تو تمام اولاد حضرت آدم کے سامنے کی گئی اس وقت حضرت آدم کو ان پر بلند کیا گیا تاکہ بلندی پر سے تمام اولاد کو دیکھ سکیں حضرت آدم نے جب ان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ بعض ان میں سے غنی اور دولتمند ہیں اور بعض ان میں سے فقیر اور مسکین ہیں اور بعض ان میں سے خوبصورت اور بعض خوبصورت نہیں مطلب یہ کہ حضرت آدم نے جب اولاد پر نظر ڈالی تو سب کو یکساں نہ پایا کسی کو امیر اور کسی کو خوبصورت اور کسی کو بد صورت وغیرہ وغیرہ مختلف شکلوں اور صورتوں اور مختلف صفتوں اور حالتوں میں پایا اس اختلاف اور تفاوت کو دیکھ کر شفقت پوری جوش میں آگئی اور عرض کیا کہ اے پروردگار اپنے بندوں کے درمیان تو نے مساوات یعنی برابری کیوں نہ کر دی صفات اور حالات کے اعتبار سے ان کو مختلف اور متفاوت کیوں بنایا سب تیرے ہی بندے ہیں حق کسی کا تجھ پر نہیں۔

ع بند گا نیم ایں یکے مقبول و آں مردود چہیت
حق جل شانہ نے ارشاد فرمایا تحقیق میں محبوب رکھتا ہوں کہ شکر کیا جاؤں مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا شکر کیا جائے پس اگر میں سب کو ایک ہی حال اور ایک ہی صورت اور ایک ہی صفت پر پیدا کر دیتا تو حقیقت شکر کی وجود میں نہ آتی اس لئے مختلف الصفات اور مختلف الحالات پیدا کیا کہ ایک صفت ایک میں پیدا کی دوسرے میں نہیں پیدا کی جب ہر شخص اپنی صفت پر نظر کرے گا تو میری اس نعمت کا شکر کرے گا مثلاً فقیر کو تقویٰ اور فراغ خاطر اور سکون قلب اور سلامتی از آفات کی نعمت عطا کی جو دولتمند کو میسر نہیں اور دولتمند کو اسباب راحت عطا کئے جو فقیر کو میسر نہیں حدیث کی یہ شرح تمام تراشعہ اللغات ص ۱۲۱ ج ۱ شرح مشکوٰۃ بزبان فارسی مصنفہ شیخ عبدالحق محدث سے لئی گئی ہے حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں۔

مساوات اور مواسات

شریعت میں دو باب ہیں ایک باب مساوات یعنی برابری کا ہے جس میں مساوات کے احکام کا بیان ہے کہ کس کس جگہ مساوات (برابری) واجب ہے اور ایک باب مواسات (یعنی ہمدردی اور مخواری کا ہے) جس میں باہمی ہمدردی کے احکام اور فضائل کا بیان ہے۔ دو باب علیحدہ علیحدہ ہیں اور دونوں کے احکام جدا جدا ہیں حقوق واجبہ میں جب نزاع پیش آئے تو وہاں عدل اور انصاف واجب اور مساوات فرض ہے۔

عدالت میں جب عدل و انصاف کے لئے مقدمہ پیش ہو تو وہاں امیر و غریب اور قریب و بعید سب برابر اور یکساں ہیں مال غنیمت جب مستحقین پر تقسیم کیا جائے تو تقسیم میں مساوات واجب ہے۔

اور جو امور باہمی ہمدردی اور دستگیری اور سلوک اور احسان اور امداد باہمی سے متعلق ہیں جیسے حد رحمی اور حدقات و خیرات وہاں تقسیم میں مساوات یعنی برابری ضروری نہیں۔ مال دار کے ذمہ ضروری نہیں کہ وہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ یکساں سلوک اور احسان کرے یا وہ اپنی ذکوہ غریبوں میں برابر تقسیم کرے اس کے لئے یہ جائز بلکہ بہتر ہے کہ حدقہ و خیرات میں رشتہ داروں کو خیروں پر مقدم رکھے اور یہی عقل اور فطرت کا تقاضہ ہے کہ حاجتمندوں میں اپنے بھائی اور بھتیجے کی ضرورت کو خیروں کی ضرورت پر مقدم سمجھے اس بارہ میں کتاب و سنت کی جس قدر نصوص آئی ہیں ان سے باہمی ہمدردی اور صلے رحمی اور مردت اور شفقت کی ترغیب مقصود ہے اس قسم کی تمام آیتیں اور حدیثیں باب مواسات سے متعلق ہیں۔

اس زمانہ میں جو لوگ اشتراکیت کی طرف مائل ہیں ان کو اس قسم کی جو آیت اور حدیث نظر آتی ہے وہ اس کو باب مساوات سے سمجھتے ہیں اور

ع ہرچہ ازدور پیدای شود پندارم توئی کا مصداق ہیں

مساوات کے تصور میں ایسے غرق ہونے کے مواسات کو بھی مساوات سمجھنے لگے

جو شخص جس خیال میں غرق ہوتا ہے اس کو ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے جس کی دھن میں وہ لگا ہوا ہے اس گروہ کو یہ خبر نہیں کہ قرآن اور حدیث میں ایک باب زہد کا بھی ہے جس کے بارے میں بے شمار آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن سب کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کو تین طلاقیں دیکر گھر سے باہر نکال دو اس قسم کی احادیث پر اولیاء اور عارفین نے عمل کیا اور حضرات انبیاء و مرسلین کی شان تو اور بھی بلند ہے

حضرات انبیاء کرام نے دنیا سے نکاح ہی نہیں کیا۔ طلاق کا مسئلہ تو نکاح کے بعد پیش آتا ہے اور خلفاء راشدین۔ آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے اور ان کی خلافت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت اور بادشاہت کا نمونہ تھی کہ دنیا کی مال و دولت اور جاہ و حشمت ان کے قدموں میں تھی اور ان کے دل اس سے پاک تھے ظاہر انسان اور بشر تھے اور معنی فرشتہ تھے

نقش آدم لیک از جملہ رستہ
جبریل معنی ہوا و قال
قیل و

مساوات کا لہرہ لگانے والا گروہ ان آیات اور احادیث کا کوئی ذکر نہیں کرتا جن میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ دنیا کو چھوڑو اور آخرت کی طرف دوڑو اور ان بزرگن دین کے طریقہ پر چلو کہ جو خدا کی محبت اور شوق آخرت میں دیوانے اور بمنوں بن گئے۔

سرمایہ دار اگر مال و دولت کی محبت میں غرق ہے تو یہ اشتراکی گروہ حرص اور حسد میں گرفتار ہے اور اس فکر اور دھن میں ہے کہ جو دولت مند نظر آئے اس کی آدمی دولت ہوالوں اور اپنے سے

کسی کمتر کو دیکھ کر کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرے پاس جو دینیہ ہیمہ اور سامان ہے اس کا نصف اپنے کمتر بھائی کو دے دوں اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو غرض یہ کہ مساوات کا نعرہ دوسروں کے لئے ہے اپنے لئے نہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ولا تمدن عینیک الے مامتعناہ ازواجہم زہرہ الحیاء الدنیا لفتنہم فیہ و رزق ربک خیر والقبی

آپ اس چیز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو دنیاوی آرائش سے متنوع اور متنوع ہونے کے لئے دے رکھی ہے اور آپ کے رب کا عطیہ جو آپ کو آخرت میں ملے گا وہ دنیا اور ملافہا سے کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔

اور احادیث میں آیا ہے کہ اگر تم کو تنگی پیش آنے تو صبر اور قناعت سے کام لو حتیٰ الوسع کسی سے سوال بھی نہ کرو۔ محنت اور مزدوری کر کے کماد اور اپنی ضرورت پوری کرو علماء نے لکھا ہے کہ کمائی کے تین اصول ہیں ایک زراعت اور دوم تجارت۔ اور سوم صنعت و حرفت۔

اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مال تیرے پاس بدون حرص و طمع کے آنے اس میں خیر و برکت اور جو مال اشراف نفس یعنی حرص اور لالچ سے حاصل ہوا اس میں برکت نہیں مثلاً تمہارا دل چاہتا تھا کہ فلاں عزیز اور فلاں دوست کے پاس جو چیز موجود ہے وہ مجھ کو دے دے اور اتفاق سے اس نے تمہارے بلا سوال اور بلا فرمائش کے تم کو وہ چیز دے دی تو ایسے ہدیہ میں خیر و برکت نہیں اگرچہ تم نے زبان سے سوال نہیں کیا مگر تمہارا حرص نفس تو اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس لئے ایسے ہدیہ میں کوئی برکت نہیں شریعت نے تو حرص اور طمع کے دروازے اس طرح بند کر دیے

اے میرے عزیز و شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ تم کسی کے مال و دولت کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھنا محنت اور مزدوری کرو تنگی پیش آنے تو صبر اور قناعت سے کام لو اور اگر فراخی ہو تو شکر کرو اور اس مال و دولت کو خدا کے حکم کے مطابق خرچ کرو اور اس کو آخرت کی عزت اور خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ بات لمبی ہوتی جاتی ہے اور کسی طرح ختم نہیں ہوتی زہد اور قناعت کے حسن و جمال کی کوئی حد نہیں کہاں تک بیان کروں۔

نہ جنش نہایتے دارد نہ سعدی راسخ پایاں
بمیرد تشہ مستقی و دریا بچہیں باقی

اب میں اس تحریر کو ختم کرتا ہوں بحمدہ تعالیٰ یہاں تک دستور اسلام کے متعلق ضروری مضامین بیان ہو گئے للہ الحمد للہ۔ اختتام کے بعد دل چاہا کہ دستور اسلام کے ساتھ بطور تتمہ و تکملہ قانون اسلام کے متعلق بھی ایک مختصر تحریر جو آج سے دس سال قبل نظام اسلام کے نام سے شائع ہوئی تھی وہ

اس کے ساتھ منسک کر دی جانے تاکہ دستور اسلام اور قانون اسلام دونوں کے یکجا ہونے سے فائدہ
 اتم اور اکل ہو جائے۔
 ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحیم

نظام الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اللهم مالک الملك تؤتی الملك تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير انک علی کل شئی قدير

اما بعد ایہ امر تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے کہ اسلام اپنا ایک مستقل دستور اور اپنا ایک مستقل قانون رکھتا ہے دستور کے متعلق میں دستور اسلام کے نام سے ایک تحریر لکھ چکا ہوں اب اس مختصر تحریر میں شرعی طور پر قوانین جرائم کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا سے جرائم کا انسداد شرعی احکام جاری کرنے سے ہو سکتا ہے۔

زمین پر سب سے پہلے اسلامی ہی حکومت قائم ہوئی

حق جل شانہ نے آسمان اور زمین اور بحر اور حجر اور حیوانات اور ملائکہ اور جنات اور تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد سب سے اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا اور فرشتے جو کہ جنود الہی اور لشکر خداوندی ہیں ان کو سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا یہ سجدہ تعظیمی در حقیقت منصب خلافت کی سلامی تھی اشارہ اس طرف تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں روئے زمین کے بادشاہ بنا کر زمین کی طرف بھیجے جارہے ہیں تاکہ زمین پر اللہ کے دستور اور قانون کو جاری کریں اور مخلوق کو معاش اور معاد سے آگاہ کریں اور اس سلسلہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ضرورت پیش آئے گی فرشتوں کو اس میں امداد اور خدمت کرنی ہوگی۔

پس	خلیفہ	ساخت	صاحب	سینہ
تا بود	شاہ پیش			را آئینہ

چونکہ عالم انسانی کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اس لئے حضرت آدم کی اولاد ان کی ذریت بھی تھی اور ان کی رعیت بھی تھی اور ان کی امت بھی تھی اس لئے کہ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی تھے اور زمین پر خدا تعالیٰ کے پہلے نبی اور پہلے رسول بھی تھے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا دار الخلافہ ہندوستان تھا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن عمر اور جابر بن عبد اللہ وغیرہم سے قلنا

اھبطوا کی تفسیر میں منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کو غلیفہ بنا کر ہندوستان کی زمین پر اتارا گیا اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی آئی ہے وہ حدیث یہ ہے -
 اخرج الطبرانی و ابو نعیم فی الحلیہ و ابن عساکر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزل آدم علیہ السلام بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادی بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدان لا الہ الا اللہ مرتین اشہدان محمد رسول اللہ مرتین فقال ومن محمد هذا قال هذا الخرو لدک من الانبیاء

(تفسیر در مندر - ج ۱/ ۵۵)

طبرانی اور ابو نعیم نے علیہ میں اور ابن عساکر نے میں حدیث بیان کی ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں نزول فرمایا تو ان کو وحشت معلوم ہوئی تو جبریل امین نازل ہوئے اور اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدان لا اللہ (دو دفعہ) اشہدان محمد رسول اللہ (دو دفعہ) حضرت آدم نے سوال کیا کہ یہ محمد کون ہیں؟ - حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں ص ۲۰۷

بعثت رسل کی غرض و غایت

بعثت رسل کی غرض و غایت یہ ہے کہ بنی آدم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اس کے قانون سے آگاہ ہو جائیں تاکہ ان کی صلاح اور فلاح کا باعث ہو اور ان کی عقل علم حق کے ادراکات سے روشن اور منور ہو جائے اور نفسانی اور شیطانی اخلاق اور انفعال کی نجاستیں اور کدورتیں اور ظلمتیں اس کو محسوس ہونے لگیں اس لئے کہ تمدن اور امن عالم کو نفسانی شہوات اور اغراض سے بڑھ کر کوئی چیز خراب اور برباد کرنے والی نہیں۔ اور قانون خداوندی اور شرائع آسمانی میں نفسانی خواہشوں پر جس قدر پابندیاں ہیں وہ دنیا کی کسی قانون میں نہیں اہل عقل اور اہل فہم کے نزدیک قانون شریعت کی غایت درجہ مستحسن ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ قانون شریعت میں نفسانی خواہشوں کی گنجائش نہیں یہی وجہ ہے کہ عقل سلیم قانون شریعت کی عاشق ہے اور نفس پرست اور بندہ دینار و درہم قانون شریعت کا جانی دشمن ہے۔ وہ اس کا نام بھی سنا نہیں چاہتا۔

نبوت و رسالت کے مظاہر

اجدائے آفرینش عالم میں نبوت و رسالت بہ شکل خلافت و بادشاہت نمودار ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نبی اور رسول بھی تھے اور غلیفہ بادشاہ بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت مختلف صورتوں

اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہی۔ کبھی نبوت و رسالت کا ظہور خوبصورت بادشاہی ہوا جیسے حضرت والد حضرت سلیمان کی نبوت بہ شکل بادشاہی نمودار ہوئی اور کبھی بصورت علم و حکم نبوت کا ظہور ہوا اور کبھی بصورت زہد و درویشی جیسے حضرت ذکر یا علیہ السلام کہ ان کی نبوت بصورت علم و حکمت تھی یعنی بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم اور جہر تھے اور حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کی نبوت بصورت زہد و عبادت و بہ رنگ فقیری و درویشی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ابتداء علم اور حکمت اور زہد اور درویشی سے ہوئی کما قال تعالیٰ: **هو الذي بعث في الامم رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة** اور تنہا بادشاہت پر ہوئی فتح مکہ کے بعد نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی شامل ہو گئی اور ہجرت کے بعد زندگی کے پورے دس سال جہاد و قتال میں گزرے اور قرآن کریم میں مال غنیمت اور مال فشی تقسیم کے احکام نازل ہوئے اور اہل ذمہ سے جزیہ لینے کی آیت نازل ہوئی اور صلح اور جنگ کے متعلق بے شمار آیات و بینات نازل ہوئیں۔

خلافت کی بشارت

اور آیت استخلاف و **عبداللہ الذین آمنوا امنکم و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض** نازل ہوئی جس میں آپ کے اصحاب سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کے بعد رونے زمین کی بادشاہت ان کو ملے گی اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں نازل ہوئی جن میں خلافت راشدہ اور اسلامی حکومت کے قیام کی پیشن گوئیاں مذکور ہیں اور احادیث کا تو شمار نہیں تفصیل اگر درکار ہے تو ازالہ المقام مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی مراجعت کی جائے۔

عرض یہ کہ حق جل شانہ نے حضور کو نبوت و رسالت کے ساتھ آسمانی بادشاہت بھی عطا فرمائی جس کی تکمیل اور تنظیم خلفاء راشدین کے ہاتھوں پر ہوئی خلفاء راشدین نے کتاب و سنت اور حضور ہی کی شریعت کے ماتحت اور اسی کی ہدایت کے مطابق اسلامی حکومت چلائی اور قیصر و کسریٰ کا تختہ الٹا اور ان کے تخت و تاج کے جواہرات مسجد نبوی کے ایک بوسیدہ بوریہ پر بیٹھ کر تقسیم کئے گئے ان کی حکومت کا دستور اور قانون سوانے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے اور کیا تھا۔

گاندھی کی اپنے وزراء کو حضرت ابوبکر و عمر کے اتباع کی نصیحت

۳۵ء میں گاندھی نے کانگریسی وزراء کے نام ہدایت نامہ جاری کیا کہ میں اپنے وزراء کو ہدایت اور

نصبت کرنا ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے طریقہ پر چلیں۔ انتہائی کلام۔

معلوم ہوا کہ گاندھی کی نظر میں ابو بکر اور عمر کی حکمرانی اور عدل عمرانی کا ایسا پاک اور مظہر دستور اور قانون صلح ہستی پر ابھی موجود اور محفوظ ہے کہ امیر کہ اور برطانیہ کا دستور اور قانون اس کی گرد کو نہیں پہنچتا اور وہ دہی دستور اور قانون ہے کہ جو خلفاء راشدین نے کتاب اور سنت سے سمجھا۔

گاندھی نے اپنے ہدایت نامہ میں ابو بکر اور عمر کے طریقہ پر چلنے کی ہدایت کی اور امریکہ اور برطانیہ کا حوالہ نہیں دیا وجہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کا دور خلافت سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہما السلام اور ذوالقرنین کی حکومت کا نمونہ تھا اور امریکہ اور برطانیہ اور روس کی حکومت خورد اور بخت نصر اور فرعون کی حکومت کا نمونہ بلکہ اس سے بڑھ کر ہے پس جبکہ ایک ہندو سادھو اپنے ہندو وزیروں کو ابو بکر و عمر کے طریقہ پر چلنے کی ہدایت کر سکتا ہے۔ تو کیا ایک مولوی اور ملا اور عالم دین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایمان اور اسلامی اخوت کی بنا پر اپنے مسلمان بھائی وزیروں کو ابو بکر و عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر چلنے کی ہدایت کر سکے؟

خلفاء راشدین کے بعد خلفاء بنی امیہ اور خلفاء عباسیہ کے دور حکومت پر نظر ڈالنے اور پھر محمد بن قاسم فاتح سندھ اور سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین اور سلطان نور الدین پر نظر ڈالنے کہ ان حضرات نے جس سبب مثال جاہ و جلال سے حکومت کی تاریخ عالم اس کی شاہد ہے کاش کوئی ہتلائے کہ ان فاتحان عالم کا دستور اور قانون سوانے شریعت اسلامیہ کے اور کیا تھا۔

سلاطین مغلیہ کے آخری دور میں سلطان اورنگ زیب غازی نے قانون شریعت کا ایک عظیم الشان مجموعہ مرتب کیا جو فتاویٰ عالمگیری کے نام سے ہندوستان اور مصر میں شائع ہوا۔

حکومت ترکیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان نے اپنے زمانہ کے منتخب علماء کو جمع کر کے مجلہ عدلیہ کے نام سے ایک شرعی قانون مرتب کرایا جس میں موجودہ قانون کی طرح نمبر وار دفعات قائم کی گئیں اور تمام ملک میں وہ قانون جاری ہوا اور تمام عدالتوں کے حکام اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے وکیلوں اور بیرسٹروں نے اس قانون شرعی یعنی مجلہ عدلیہ کی طویل و عریض شرحیں لکھیں حتیٰ کہ عیسائی وکیلوں نے بھی اس قانون شرعی کی شرحیں لکھیں یہ شرح و مشق اور بیروت کے کتب خانوں سے دستیاب ہو سکتی ہیں اس ناچیز نے ان شروح کو بہ چشم خود دیکھا ہے اور اصل متن یعنی مجلہ عدلیہ کا ایک نسخہ خود اس ناچیز کے پاس بھی موجود ہے اور پاکستان کے متعدد مدارس دینیہ اور علماء کے پاس موجود ہے اور اسی مجلہ عدلیہ کے طرز پر ایک کتاب اور ہے جو مرشد الحیران کے نام سے مصر سے شائع ہوئی ہے جس میں موجودہ قانونی کتابوں کی طرح اسلامی قانون کو بہ شکل دفعات نمبر وار مرتب کیا گیا ہے یہ کتاب بھی مچھی ہوئی ہے کتب خانوں سے مل سکتی ہے لہذا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی دستور اور قانون ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ موجودہ زمانہ کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا

محبوب اور دیوانہ کی جڑ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر اس شخص کو تاریخ کی کچھ بھی خبر ہو تو کبھی یہ لفظ زبان سے نہ نکلتا۔ دو سو سال پہلے جرمنیہ عالم پر نظر ڈال لیجئے کہ مشرق اور مغرب میں اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی اور تمام عدالتیں اسلامی ہی قانون سے چل رہی تھیں انگریزی قانون کو کوئی مسلمان جانتا بھی نہ تھا آٹھ سو سال تک ہندوستان میں اسلامی حکومت رہی اور قانون شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے رہے۔

عرصہ ہوا کہ مصر سے ایک کتاب چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے جس کا نام المقارنات التشريعیہ ہے اس کے مصنف علامہ سید عبداللہ علی حسین ازہری ہیں جنہوں نے پیرس میں تقریباً بیس سال بیرسٹری کی ہے۔

فاضل مصنف نے اس کتاب میں اسلامی قانون اور فرانسیسی قانون کے مقابلہ کز کے بتایا ہے کہ اسلامی قانون میں کیا خوبیاں اور فرانسیسی قانون میں کیا نقائص ہیں یہ کتاب قاہرہ میں ۱۳۶۶ھ مطابق ۱۹۴۷ء میں طبع ہوئی قابل دید ہے۔

مجھے تو اس وقت یہ بتانا ہے کہ موجودہ زمانہ کے قانون اور اسلام کے قانون میں کیا فرق ہے اور اس کے علاوہ چند اصول و قواعد بیان کرنے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ اس وقت عالم میں اگر موجودہ ضرورتوں کو کوئی قانون پورا کر سکتا ہے تو صرف اسلامی قانون ہی ہے اور یہی وہ قانون ہے کہ آج دنیا کی مصیبتوں کا واحد علاج اسی پر عمل کرنے سے وابستہ ہے لہذا وقت کا سب سے زیادہ ضروری یہی دستور و قانون ہے جو اسلام نے بتایا ہے یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑی عدالتیں دو ہی ہیں ایک عدالت دیوانی اور دوسری عدالت فوجداری پہلی عدالت مالی مقدمات کے لئے ہے اور دوسری جانی اور اس پر بھی سب عقلاء کا اتفاق ہے اور ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ عدالتیں جرائم کی سزا دینے کے لئے قائم ہیں تاکہ جرائم کی روک تھام ہو اور مخلوق خدا امن کا سانس لے سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عقلی طور پر جرائم کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان جرائم کو موجودہ قانون نے روکنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا ہے اور اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟

یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قانون کا مقصد یہ ہے کہ امن عامہ قائم ہو اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو لہذا یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ سو یہ حقوق تین قسم کے ہیں مالی جانی اور آبرو ان ہی کی حفاظت کی دعویٰ اور ساری دنیا کی حکومتیں اور قوانین ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان ہی کی حفاظت ہو گئی تو امن قائم ہو گیا۔ اور جو شخص ان حقوق میں خلل اندازی کرتا ہے وہ یقیناً مجرم ہے یہاں بر سبیل ذکر یہ بھی بتا دینا مفید ہو گا کہ جرائم تین توتوں سے صادر ہوتے ہیں شہوت حرم غضب آبروریزی کے متعلق جو جرائم ہیں وہ توت شہوت کا نتیجہ ہیں اور جو جرائم مال سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً چوری خیانت وغیرہ و طمع کا نتیجہ ہیں اسی طرح جان سے متعلق جرائم کا ارتکاب

قوت غضب سے تعلق رکھتا ہے۔

البتہ ان جرائم میں مراتب ہیں بعض مراتب ایسے ہیں کہ وہاں پر انسان کے دل میں ایک جرم کا تقاضا پیدا ہوا مگر خدا کے خوف نے اس کو اس جرم سے باز رکھا یا اپنی جماعت اور قبیلہ کے پاس د لحاظ سے رک گیا یا کبھی اخلاقی طاقتوں نے اس کو روک دیا اور ایک مرتبہ وہ ہے کہ نہ انسان کو خدا کا خوف کسی جرم سے باز رکھ سکے اور نہ آخرت کا خوف۔ نہ اس کو قوم کا پاس و لحاظ ہونے خاندان اور قبیلہ کا نہ بدنامی کا ڈر اس کو روک سکے نہ قانون کا خوف سودر حقیقت یہی وہ مقام اور مرتبہ ہے اور یہی وہ شخص ہے کہ اس کو علاوہ آخرت میں سزا ملنے کے دنیا میں بھی سزا ملنا ضروری ہے تاکہ ایسے لوگوں کے دست ظلم و عدی سے مخلوق بچ سکے چنانچہ شریعت مقدسہ نے سات جرائم ایسے تجویز کیئے کہ جو اپنی شناخت و تباہت میں حد انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جب تک عبرتناک سزا نہ دی جائے اس وقت تک لوگوں کا جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں رہ سکتا۔

جرم اول اور اس کا حکم

سب سے پہلا جرم قتل ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی عداوت وغیرہ کی وجہ سے ناحق کسی کی جان لے لینا اس کی سزا شریعت نے قصاص مقرر کی یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں نرمی برتنا لوگوں پر ظلم کرنا اور فساد کا دروازہ کھول دینا ہے۔

جرم دوم اور اس کا حکم

دوسرا جرم ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کاٹ دینا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں "قطع اطراف" کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے درجہ کا جرم ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا بھی قصاص لیا جائے گا اور جو عضو کسی کا کاٹ دیا ہے وہی عضو کاٹا جانے کا پہلے کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْوِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى

اے ایمان والو! تم پر قصاص فرض کر دیا گیا مقتولین کے بارے میں آزاد کے بدلے آزاد۔ غلام غلام کے بدلے عورت عورت کے بدلے دوسرے کے متعلق ارشاد ہے۔

ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص

جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور

دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔

ان دو حکموں سے اللہ تعالیٰ نے جان اور اعضاء کی حفاظت فرمائی۔

جرم سوم اور اس کا حکم

مال کے متعلق جن جرائم کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک چوری ہے یوں تو امانت میں خیانت کرنا کسی کا مال غصب کر لینا کسی سے دھوکہ سے کچھ لے لینا وغیرہ بھی ایسے جرائم ہیں جو مال کی فہرست میں آتے ہیں مگر ان پر کوئی عبرتناک سزا اس لئے مقرر نہیں فرمائی گئی کہ یہ اتنے سخت جرم نہیں ہیں ہاں چوری ایک ایسا جرم ہے کہ اس میں عبرتناک سزا جویم فرمائی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً ابِمَا كَسَبَانِكَ لَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

چور مرد اور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو بسبب ان کے فعل کے یہ عذاب ہے خدا کی طرف سے۔

یہ وہ سزا ہے کہ اس پر آج کل لوگوں کو بہت بہت اشکالات ہیں کہ اگر چور کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیئے تو سارا ملک لہجہ ہو جائے گا سو یہ بالکل غلط ہے اور اس قسم کے خیالات درحقیقت اسباب کا نتیجہ ہے کہ کبھی غور نہیں کیا گیا ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دس برس کی مدت میں صرف ایک شخص کا ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی اور وہ تو نبوت کا زمانہ تھا اب آپ حجاز میں جا کر دیکھ لیں کہ شاید دس آدمیوں کے بھی ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہیں آئی مگر سارا ملک چوری سے پاک ہو گیا سو اگر تمہارا ملک بھی دس چوروں کے ہاتھ کاٹ کر اس لعنت سے پاک ہو سکے تو کیا نقصان ہے؟

اس جگہ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے کہ علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کو پانچ سو اشرفی بھروسہ دیت کے دلائی جائے گی اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ دس درہم یعنی پانچ روپے جرمانہ پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے چنانچہ بعض زنادقہ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اسلام کے احکام میں کھلا اختلاف اور تناقض ہے کہ جس ہاتھ کی قیمت وہاں پانچ سو اشرفی لگائی گئی ہے اب اس کو صرف چند روپے کے بدلے کاٹ دیا گیا۔

يَا بَخْسٍ مَنِ مِّنْ عَسَاجِدٍ

مَا بِالْمُهَاقِطَةِ فِي رَجْعِ دِيَارِ

تَنَاقُضِ مَا لَنَا السُّكُوتُ لَهُ

وَنَسْتَجِيرُ بِمَوْلَانَا مِنَ الْعَادِ

(جس ہاتھ کی قیمت پانچ سو دینار تھی اب چوری کی وجہ سے اس کو تقریباً پانچ روپے کے بدلے

میں کاٹ ڈالا گیا یہ تو کھلا ہوا خائن ہے اسلام اس مار سے بری ہے (تافضی عبد الہاب مالکی نے اسی بحر اور تانیہ میں اس خائن کا جواب دیا)

پد بخس	ملی	من	عسجد	ودیت
لکھنا	قلعت	نے	رج	دینار
میاء	العضوا	علاھا وار	خصبا	
خیانہ	المال	لانہم	حکمہ	الباری

(اے شک ہاتھ کی قیمت پانچ سو دینار ہے لیکن چوری سے اس کی قیمت ربح دینار دہ جاتی ہے جب تک ہاتھ چوری اور خیانت سے محفوظ تھا اس وقت تک اس کی قیمت اونچی اور گراں تھی مگر چوری اور خیانت نے اس کی قیمت کو گرا دیا) اور ایک عالم نے یہ جواب دیا کہ

ہناک	مظلومہ	غالت	یقیمتھا	
دمھنا	ظلمت	ہانت	علی	الباری

(جب ہاتھ مظلوم تھا تو قیمت اس کی گراں تھی اور جب وہ ہاتھ ظالم بن گیا اور چوری کر کے لوگوں پر تعدی کی تو اس کی قیمت گر گئی) اور شیخ شمس الدین کردی نے یہ جواب دیا۔

قل	للعمری	عار	ایما عار	
جھل	الفتی	دھوعن	ثوب	التقی
لا تقد حن	زناد	الشعر عن	عاری	عکم
شعائر	الشرع	لم	تقدح	باشعار
نقیبہ	البید	نصف	الالف	من
نان	تعدت	فالا تسوی	ذھب	بدینار

اس کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے کہ ظلم کرنے سے ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں رہتی ظالم ہاتھ اسی قابل ہے کہ اس کو قطع کیا جائے اس کے علاوہ علماء کے کلام میں ایک جواب اور دیکھا کہ اس وقت جو اس شخص سے پانچ سو اشرفی دلوانی جا رہی ہے وہ اور بات ہے اور اب جو یہ پانچ روپے کے بدلے کانا جا رہا ہے وہ اور بات ہے کیونکہ یہاں پر یہ ظاہر تو ہاتھ کو پانچ روپے کے بدلے کانا جا رہا ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب تک اس ہاتھ نے چوری نہ کی تھی اس وقت تک سارا شہر اور ملک اور اس کے تمام باشندوں کے مال و متاع محفوظ تھے مگر اس شخص نے چوری کر کے سارے شہر اور ملک کے اموال کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور سب کے اموال خطرے میں پڑ جانے کی وجہ سے کانا جا رہا ہے۔

طرز اس جرم پر ہاتھ کاٹ دینا میں رحمت ہے یہ کہاں کی سمجھ ہے کہ ایک شخص پر رحم کر کے سارے ملک پر ظلم روار کھا جائے۔

نکولی ہا ہاں کردن چہاں است
کہ بد کردن بھالے نیک مرداں

اگر خود کیا جائے تو ہاتھ کاٹنے میں ایک خاص حکمت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ چوری کرنے کی وجہ سے ہے کہ جب کہ انسان پر حرص کا مادہ غالب آتا ہے تو دل سے گذر کر اس کے اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہاتھ پیر حرکت میں آجاتے ہیں جس سے یہ فتنع فعل سرد ہوتا ہے سو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ہاتھ اور وہ پیری کاٹ دیا جائے جس سے یہ فعل سرد ہوا۔

دوسرا حکم شریعت کا چور کے متعلق یہ ہے کہ چور سے سارا مال برآمد کر کے اصل مالک کے حوالے کیا جائے گا اور اگر اس نے مال کو کہیں تلف کر دیا ہے تو اس کا بعد تحقیق کے ضمان دلوا یا جانے کا غرض یہ حکم ہوا کہ چوری کے متعلق جو تیسری قسم ہے

جرم چہارم اور اس کا حکم

چوتھا حکم ذاکہ کے متعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جابر لوگ مسلح ہو کر کسی گلاں یا کسی بستی یا بازار پر جا چڑھتے اور وہاں پر سب کو لوٹ کھسوٹ کر لے گئے اس کا حکم قرآن مجید میں صریح مذکور ہے۔

انما جزاء الذین بحار یون اللہ الا یہ

ذاکوں اور رہ زنوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں بالا خلاف کاٹے جائیں یا ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔

دراصل ذاکہ جو جرم کرتے ہیں وہ چار طرح کے ہیں اول یہ کہ صرف جان لیں اور کسی کو قتل کر دیں۔ دوسرا یہ کہ صرف مال لیں اور قتل کی نوبت نہ آوے تیسرے یہ کہ دونوں فعل کے مرتکب ہوں قتل بھی کریں مال بھی لیں چوتھے یہ کہ اس سے قبل ہی گرفتار کر لیئے جاویں۔ نہ قتل کی نوبت آوے نہ مال لیئے کی۔ سو اگر صرف جان لی ہو تو قتل کیئے جاویں۔ اور فقط مال لیا ہو تو ہاتھ پیر اس طرح کاٹے جاویں کہ داہنا ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹا جاوے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جرم چور سے زیادہ سخت ہے اور اگر جان بھی لی اور مال بھی لیا تو قتل کر کے سولی پر لٹکانے جاویں اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکے اور گرفتار کر لئے گئے اور جیل میں ڈال دیا جائے جب تک حاکم مناسب سمجھے اب ظاہر ہے کہ ایسی عبرتناک سزا کے بعد کسی کو کب ذاکہ کی جرات ہو سکے گی۔

جرم پنجم اور اس کا حکم

پانچواں حکم زنا کے متعلق ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کسی منظر عام پر لا کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ نہ ہو سو ایسی صورت میں سو درے لگائے جائیں گے پہلا حکم قرآن مجید میں موجود تھا جو اب منسوخ الطلوت ہے۔ یعنی اس آیت کا حکم باقی ہے اگرچہ تلاوت اس کی منسوخ ہو چکی۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ "زانیہ عورت اور زانی مرد ہر ایک کے سو سو کوڑے لگاؤ۔" کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک جرم کے بدلے میں جان لے لی۔ مگر یہ نہ غور کیا گیا کہ زنا کو خدا تعالیٰ نے کس طرح بد کیا اور کہاں سے اس پر بند لگایا یعنی اول تو عورتوں کو حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن والا تبرجن تبرج الجاہلیہ الاولیٰ

اور اپنے گھروں میں نکلی رہیں وہ عورتیں پھر کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت کی پھر کسی اجنبیہ کا خیال بھی دل میں لانے کو منع کیا اب جو شخص یہ ساری حدود توڑ کر زنا کا ارتکاب کرے وہ درحقیقت ایسی ہی سخت اور عبرتناک سزا کا مستحق ہے نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس سزا کو آج وحشیانہ کہا جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟۔ زانی نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ آبرو سے متعلق ہے اور یہ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس نے اول تو ایک شخص کے نسب کو خراب کیا اور اس کے خاندان کو خراب کیا اور آبروریزی کر کے ساری عمر کے لئے انگشت نمائے عالم کیا اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ زنا کے حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو درپردہ یہ شخص ایک جان کی قتل کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اگر بالفرض اس کو ضائع نہ بھی کیا گیا اور وہ بچہ برا بھی ہوا تو ظاہر ہے کہ بے باپ کا بچہ ہے اور ساری عمر اس کے سر پر کوئی شفقت سے ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں۔ اور یہ درحقیقت اس کو زندہ درگور کر دینے کے مرادف ہے اس کے علاوہ زنا سے ہزاروں قسم کی بیماریاں لگتی ہیں اور جب آدمی بد کلری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرتا ہے غرض یہ کوئی معمولی جرم نہیں بلکہ درحقیقت قتل سے زیادہ سنگین اور سخت جرم ہے ایسے شخص کو سنگسار کر دیا جانا عین مصلحت اور عین حکمت ہے کہ زمین کو ایسے بے حیاذوں سے پاک کر کے مخلوق کو ان کے کردار سے امن دیا جائے۔

جرم ششم اور اس کا حکم

چھٹا حکم "عدتذف" ہے یعنی تہمت لگانے کی سزا اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے۔
والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعہ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدہ

جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر شہوت کے لئے چار گواہ بھی نہیں پیش کرنے ان کی سزا یہ ہے کہ اسی کوڑے لگا۔

یعنی جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور شرعی طریقہ سے شہوت بہیم نہ پہنچا سکے تو اس کی سزا ہے۔

جرم ہفتم اور اس کا حکم

ساتواں حکم شراب پینے کی سزا ہے اور اس میں بھی اسی ہی کوڑے لگانے جاتے ہیں اور زنا میں سو کوڑے اور شراب اور تہمت میں اسی کوڑے جو مقرر فرمانے گئے سو اس میں فرق یہ ہے کہ الہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان کو کوئی بیماری وغیرہ پیش نہ آوے تو اس کی عمر سو برس کی ہوتی ہے سو زانی نے چونکہ ایک جان تلف کی ہے جس کی عمر سو برس کی ہوتی ہے لہذا اس کو سو کوڑے لگانے گئے اور تہمت لگانے میں یہ صورت ہے کہ اس میں بیس سال کم کرنے پڑیں گے۔ کیونکہ انسان کی شروع عمر کے پندرہ سال ایسے ہیں کہ اس میں تو تہمت لگائی ہی نہیں جاسکتی۔ اسی طرح عمر کے اخیر کے پانچ سال بھی ایسے ہی ہیں کہ ان میں تہمت نہیں لگائی جاسکتی لہذا تہمت لگانے والے نے اس کی عمر کے اسی برس خراب کئے اس لئے اسی درجے لگانے گئے اور شراب کے متعلق گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سز سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ایک عالم کا قول ہے کہ اگر بالفرض قرآن و حدیث میں شراب کو حرام نہ بھی بتلایا جاتا تو میں تب بھی حرام ہی سمجھتا کسی نے پوچھا کہ کس لئے؟ فرمایا کہ عقل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اور ایسی چیز جو عقل کو کھودے اسی قابل ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکا جاوے غرض شراب ایسی چیز ہے کہ اس کو ہنی کر جب عقل ہی زائل ہو گئی تو اب قتل بھی کر سکتا ہے زنا بھی کر سکتا ہے۔ اور بھی ہر معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے مگر چونکہ انسان کی عمر میں اسی برس عقل کے ہیں کیونکہ شروع کے پندرہ اور آخر کے پانچ برس نکالنے پڑیں گے تو چونکہ شراب ہنی کر اس نے عقل کو زائل کیا تو جتنی عقل کی مدت ہے اتنے ہی کوڑے مقرر کر دینے گئے۔

اب ذرا موجودہ زمانہ کے قانون سے اس کا موازنہ کیجئے۔ سب سے اول قتل کو لیجئے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو سب سے اول تو آپ تھانہ میں جا کر رپٹ لکھوائیے پھر گواہ اور وکیل تلاش کیجئے پھر سینکڑوں پیشیاں بھگتائیے اور پھر اگر جرم بھی ثابت ہو گیا تو جج نے اگر جس دوام کی سزا دی تو اس سے مقتول کے وارثوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ کیونکہ نہ ان کا دل ٹھنڈا ہوا اور مقتول کے جو بیوی بچے لاوارث رہ گئے نہ ان کے لئے کوئی نفع کی صورت ہوئی بلکہ حکومت نے اس قیدی سے جیل میں صنعت کا کام کرانا شروع کیا کہ کہیں کبل بنوائے اور کہیں قالین اور دریاں تیار کرانیں غرض ہر آدمی

اور لاکھوں روپے کی آمدنی جیل کی صنعتوں سے حکومت کو ہے جس میں سے ایک پیسہ بھی دارماں
مقتول کو نہیں دیا جاتا گو یا جیل خانے حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہیں۔

اس کے برخلاف اسلام نے تعاص کے ساتھ یہ بھی درشام مقتول کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو
قاتل سے مال پر صلح کر لیں اور اس طرح ان کو کچھ مال مل جائے جس سے کم از کم یتیم اور بیوہ کے
نان حیدہ کی صورت تو پیدا ہو جائے اگر اگر تعاص میں قتل بھی کیا جائے تو ان کے دل کو تسکین ہو اور
عوام کو عبرت غرض اسلام کے پیش نظریہ ہے کہ سزا ایسی دی جائے کہ سب کے لئے عبرت ہو اور
جن پر ظلم ہوا ہے ان کی اشک شونی بھی ہو جائے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی دعویٰ اور استغاثہ کے لئے کسی قسم کی کوئی نفیس
نہیں تمام مقدمہ بغیر کسی خرچ اور جلد سے جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور موجودہ قوانین
میں قدم قدم پر نفیس داخل کیجئے اور ایک مقدمہ کے لئے ہزاروں روپے خرچ کیجئے گویا حکومتیں
انصاف کرنے کی بھی نفیس لیتی ہیں اور شریعت خدا کے لئے انصاف کرتی ہے۔ شریعت کے پیش
نظر حقوق کی راحت رسانی اور سہولت اور قیام امن ہے اور موجودہ حکومتوں کے پیش نظر تجارت ہے۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ اسلام کا قانون دونوں اور واضح ہے جس میں کسی قسم کے ایچ بیج کی گنجائش
نکل ہی نہیں سکتی اور موجودہ قوانین لچکدار ہیں کہ جیسی ضرورت مصطفت ہو اس کو تور موڑ کر بنا لو جس
کارات دن مشاہدہ ہے شریعت نے ظالم کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور دور خی پالیسی اختیار کی
جرم کے پاس اگر دولت اور سرمایہ ہے تو حکومتوں کے قوانین میں اس کے لئے پوری وسعت ہے
اس پر کبھی جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں فرق ایسے بنیادی ہیں کہ ہر جگہ اور ہر جرم کی سزا اور
مقدمہ میں یہ فرق نظر آتے ہیں اور جزدی طور پر چوری کے متعلق موجودہ قانون میں کیا حکم ہے کہ
سب سے پہلے تھانہ میں جا کر رہت لکھوائیں جہاں تھانیدار سو غزے کرے گا پھر صرف رہت لکھوا
دینا کافی نہیں پھر دکیل اور گواہ غرض ہر مقدمہ پر خرچ ہی خرچ ہے اور اس کے بعد بھی حکومت نہ
اس کی ذمہ دار ہے کہ آپ کا مال برآمد کر کے آپ کو دے گی اور نہ یہ کہ کتنے عرصے میں آپ کا مقدمہ
فیصلہ کرے گی۔ خواہ ایک سال لگے یا دو سال یا دس بارہ سال پیشیاں بھگتتے رہے اور خرچ کرنے
رہے۔ اگر دس ہزار کی چوری ہو گئی ہے تو ہزاروں روپیہ خرچ ہوا تو تب مقدمہ کا فیصلہ ہوا اگر جرم بھی
ثابت ہوا تو چور کو سزا ہو جائے گی جو شرعی سزا کے مقابلہ میں ضعیف سی ہوتی ہے سارا گھر چوری ہوا
دس سال تک مقدمہ لڑا اور کچھ پلے نہ پڑا بلکہ جو مال چور شرعی سے رہ گیا تھا وہ اس مقدمہ کے دوران
میں ختم ہو گیا بخلاف اسلامی قانون کے کہ وہاں چور کا ہاتھ کلٹنے کے ساتھ ساتھ اس سے تاوان بھی
دلایا جائے گا اب تو اگر کچھ برآمد بھی ہوتا ہے تو اس قدر اغراجات اور پریشانی کے بعد مالک کو نہ
ہونے کے برابر پڑتا ہے اسی طرح قطع اطراف میں اس زمانہ میں صرف سزا دی جاتی ہے اگر کسی نے

زنا بند ہے نہ چوری ڈاکہ کا استحصال ہو سکا ہے نہ دوسرے جرائم کا لیکن شریعت کے احکام نافذ کرنے میں یہ اثر ہے کہ جرائم ختم ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو امن حاصل ہو جاتا ہے یہ تو محض ایک مختصر سا خاکہ موجودہ قوانین کا ہے ورنہ قوانین تجارت اور ذراعت میں کیا فرق ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو کھلی آنکھوں نظر آتا ہے۔ کہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے اس لئے خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہم کو اور ہماری حکومت کو کافروں کے دستور اور قانون سے پاک فرما پاکستان کے معنی ہی یہ ہیں کہ کفر سے پاک ہو اے اللہ تو ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما اور ہم کو ہمارے حکام کو اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما۔

آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلے اللہ
تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین